# 瑜伽師地論記

卷二一

二一

上闕七紙



為義第六功能相應即當彼第四性決定第七相稱相順即當彼
第六引自果　論復次云何至不嬈心業轉　記曰上來解此地初
界門訖第二釋相中尋伺躰性者謂不深推度所緣思為躰性若深
推度所緣慧為躰性者與對法相違故彼論云尋伺者若思若慧若
推度若不推度如其次第三藏云依瑜伽正食彼對法應逆次屬當
若不推度是思推度是慧是即尋伺不推度時但思為性若推度時
但慧為性緣名身等義為境者唯識二說一云五識亦俱二言唯意
識俱此文為證但言緣名等義不說緣色等故尋伺差別者有七種
差別等者文脩釋云若依此中文說尋伺差別者有七種如前分別
訖即知前第二卷說七種分別皆在意地七中任運分別即取五識

同緣意識故七分別相應思慮並是尋伺差別然法師前判自性分
別是五識同緣意識復判瑜伽任運分別是五識同緣意識不同對
法是其五識是三分別中自性分別還是尋伺為躰諸尋伺必是分
別者唯識第七亦有兩師一云分別唯有漏五法之中第三分別也
故尋伺躰不通無漏也二云分別通無漏後得智俱有分別故即尋
伺躰亦通無漏此分別言非五法中之分別也那落迦尋伺引發於苦
與憂相應者唯識二說一云五識有尋伺意感受名憂此言引發苦
者意俱尋伺能引發苦不說五識無尋伺俱但言尋伺意識者勝多
相續故與憂相應不遮苦俱亦無過失二云五識無尋伺此文為證
如文可知不說捨者一切心所定與俱故意逼迫受實是苦根似憂
名憂或隨他宗意感受名憂不相違也　論復次云何至我當廣說
記曰大文第三如理作意中文分有二初開八相次第別釋後釋前

事中難義其六依處五十五說決定時有信止息染時有慚愧起作善業時有精進三善根世間道時有輕安出世道時有不放逸捨攝衆生時有不害唯識第六有兩說一云諸善非必俱起以此為證二云除輕安餘善必俱決擇分說十善心所定不定地皆遍善心定地心中增輕安故論說六位起十一者依彼彼增作此此說八種事中第三脩四無量也第六脩除無量外餘一切脩此八事中初三施戒脩三福業事外世俗脩次三三慧內勝義脩第七第八智德云云利圓滿故唯八事問若依此文尋伺可過定位耶　一言云

中闕二十三行

法中本無西云

第一理為難也為求一耳云云

因以諸因中俱無緣集性故此舉第二理云云身云　七加功管

構者若彼乳中無酪性者求酪之人應於一切法中加功營搆此舉
第三理為難也應從〻〻一切果生者若彼乳中本無酪性酪得生
者即彼乳中無餘法性應生酪　是則餘去無酪性亦應〻生酪此乘
第四理為難也　論如是至常有果性　記曰下結略義四故如次
論應審問彼至非先有果　記曰下以理破文分為三初總徵二別

中闕一紙



難後結成別難中分二初以理難破二然要有因下示其正理若無
異相等者若言乳因有於酪果而復說言因果無異以無異故則無
因果故汝所執因中有果不應道理應立量言汝之果體應非決定
果相即因相故猶如因相因相亦然彼執體一相有異故若有異相
等者乳中之酪若與乳相異者如是酪果為未生相為已生相若是

未生相未生則無而言有者不應道理應立量云因中無果以未生故猶如兎角若言已生即略果已生云何復言從乳生酪故不應理應立量言一切果法不從因生是已生故猶如因相　論然要有因至果成變異　記曰示正理中明五種相三即由自相可得如因自躰不由比度者如因自相有能生果功能可得非有果躰此因自躰現所可見不由比度四即由自作業可得者如了別色業以顯眼識等五由因及縁變異故果成變異者如世麦等生因盡故枯喪此由因變異故果成變異若遇火等所損此由縁變異故果成變異如是麦等非因無變而獨變果然彼外道説自性不變餘諦變成應立量云汝之自性亦應變異變果異故如穀麦等　論是故彼説至不應道理　記曰四故結上文易可知　論從縁顯了論者至作如是計　記曰從縁顯了中先叙執然後破言謂即因中有果論者及聲相論

者作如是計者景云因中有果論中有二師第一師立因中有果從
緣而生如上所破故先難云果先是有復從緣生不應正理第二師
立因中有果但從緣顯及聲顯論師立諸法上皆有常住之聲與所
詮法合從緣顯之今之所破基破云此義不然以論云謂即因中有
果者計故非兩師因明亦云如佛弟子對數論師立聲滅壞名能別
不成數論師計若有生者生必滅故如何説有能別不成故知前後
同一師計前言生者表是有義或設遮故　論問何因緣故至立顯
不論　記曰彼如是思果先是有復從因生不應道理者非他所計
然非不用功為成於果等者自申已見也　論應審問彼至不應道
理　記曰破中分二初破數論執次示正義後例破聲論初中分二
初別難後結成別難中分三一有障無障二有性果性三為異不異
有障無障者謂果不顯時為有障躲生故為障而果不顯為無障躲

而為障礙故果不顯難無障𣏌量亦無𣏌應不能為障以無𣏌故如



石女兒汝果法應本已顯無障緣故如汝因法若有障

何故不障同是有故者謂果𣏌有有障能障因𣏌不

云汝有𣏌因亦應被鄣以𣏌有故如所鄣果

中闕四十八行

去初徵難法求類異第

第六徵難覺天相待第七徵難妙音相異餘三設遮非本

一卷亦為六難意大同也此第六七合是彼第六故彼為六亦

此第六彼第六者即此第七來至現在者法𣏌不遷轉向現在於

生者未来死滅現在方生為縁生現者法住未来為因縁故生現在
法今有業者未来無用現在用生今相圓者本相不圓至現方滿今
異相者本躰雖同今相不同有現在分者謂於未来有未来分及現
在過去分義顯現在亦有現在分及未来過去分過去亦然今此但

舉二世分餘類應知四薩婆多計者俱舍第二十卷頌曰此中有四
種類相位待異第三約作用立世最為善謂法救説世由類不同法行
世時類别非躰如金作器形别躰同如乳成酪味捨色在法從未来
流至現在世現入過去唯捨得類非捨得躰妙音説世由相不同法
行世時過去正與過去相合而不名為離現未相未来正與未来相
合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如
染一妻於餘姫媵不名離染世友説世由位不同法行世時躰同位

別如運一籌置一名一置百名百置千名千覺天說世由待不同法行世時前後相待立名有異如一女人名母名女世親說言此四說中第一執法有轉變故應置數論外道朋中第二所立世相雜乱三世皆有三世相故人於妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現無貪起何義為同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後刹那應名去來中為現在未来現在類亦應然故此四中第三寂善以約作用位有差別彼謂諸法作用未有名為未来有作用待名為現在作用已滅名為過去非躰有殊　論若即未来至不應道理

記曰別破分二初約未来向現在以破七義後例破往過去前中離破七義而合為五段以後三合例兼用破故初難有三一有方所去未来應有方所有来至故猶如現在二與現在無別量去未現無別有来至故有方所故猶如現在三應是常量去未来應

本自有故如虛空等　論若言未来至不應道理　記曰第二難一
二一未来不生於今現世本無今生量云未来世法應非實有
不攝本不生故如兎角等二未来未生而言死後量云未来諸法耳
無死没本未生故如虛空等　論若言法住至不應道理　記一
三難亦二一彼應是常量云住未来世與現在為緣之法應〻
不遷流故如無為法二應本無今生非未来法〻〻有若彼為〻
生者便異法生非未来生此於未来便為未有〻
法生未来中無故猶如過去　論若本無等〻〻〻二下〻
第四難有三一本無業用今有業用是〻
非今方有用便有同前緣生之中等
於未来便為未有為量同前二云等

我覺為於餘處若於所覺法自體起我覺者汝如何説即蘊計我名為顛倒量云汝執色我心應非顛倒許順所緣緣故如他心智等若由餘體起此覺者即由於心等亦起我量覺非唯緣色亦應緣色得有我勝劣等覺非唯緣受等起於彼覺境心二種便成雜亂一色等境亦是受想行等覺因量云汝宗色等應是受等起勝劣等覺故如受等　論又汝何所欲至不應道理　記曰第三徵難若起者是即無情應是有情等量云見色等起我覺應非如實見此起餘覺故如見杌為人覺等言若不起者則非撥現量等者現量現見迷杌為人便於無情起有情覺故為不起者名非撥現量此中亦有世間相違略故不説　論又汝何所欲至起於我覺　記曰第四徵難云若取現量義者唯色等蘊是現量義我非現量義故不應理者義者境也

彼宗計我非現量境今言現境是設遮破唯五蘊是現量義彼此並
成我非現義此宗自述今言現境乃是違宗准廣百論數論計我非
現量境若勝論師執我是現量境也此覺若取比量境者此我之覺
童稚亦起彼未能思不能比度不應率尔我覺得生量云嬰孩我覺
應不得生無思度故如石女兒　論又我今問汝至不應道理　記
曰第二思覺為先難中有五又字即為五段數論執我躰唯受者勝
論執我通作受者下破作用隨義應悉初徵破中若以我為因者汝
我應不自在要待思覺方能造作故第二徵破若無常者此所作因
躰是變異執我有作不應道理等者所作者生義所作之因躰是變
異無常之法我是作者仍言有常而有所作不應道理量云我應非
常有所作故如瓶地等若是常者我應無所作以是常故如虛空等三
破中有動作我等者數論勝論我無動作遍虛空故離繫等執我有

動作不遍空故作義雖同動義別故有動作我有所作者是即常作不應復作我常有故恒動常作非今始作不應復作量去汝有動我未作先應作恒動作故如今所作若無動作我而有所作不應道理量去汝我應無所作許無動作故如虛空等第四徵破若有因作而言我作便違自宗若無因作我應恒作我體恒有不待因故如今作時第五徵破意若依自者汝等既言此我自在何須老病死苦等耶若依他者我不自在以依他故量去汝我應不自在繫屬他故如僕使等　論又我今問汝至為不屬蘊　記曰第三於蘊假設難中初徵四計然後別破四計者初即蘊計後三異蘊異蘊中初我異蘊住在蘊中次我異蘊住於蘊外我仍屬蘊謂計是色我乃至識我後住蘊外而不屬蘊　論若即於蘊至此不應理　記曰文言若不生起

法及非法應諸蘊身畢竟不起者我若不造法及非法後蘊應無以
無因故量云汝宗應後畢竟不生執我不起法非法故猶如兎角又
應不由功用我常解脫者以不生起法非法故量云汝我在生死不
由功用應成解脫不造法非法故如涅槃位彼說我得涅槃之時離
衆縛故名為解脫在生死中便有縛縛又於此滅壞後於餘處不作
而得有大過失等者我無常滅業亦隨無後餘果生無因而有是謂
不作而得過也量云汝我滅已後有果應不生以無因故如兎角等
若蘊外餘處者汝所計我應是無為等者彼宗計我為無為所不攝
故量云汝我應是無為計異蘊故如虛空無為應無染污者六十五
云若無有蘊便無有色非身相應廣說乃至如是此我應無所依無
受無想無思慮等亦無分別是即此我不由功用究竟解脫無有染
污是故此計不應道理量云我應無染污任運解脫許不屬蘊故如

虛空等又應不言我有色等許不屬蘊故如兔角等不應相屬者是我有色等義非攝屬義　論又汝何所欲至等相　記曰第四於彼立有難中分二初兩關縱徵後隨別破此難思覺有我中已正當見知有我者等計　論若即於見等至無差別故　記曰別破中初難即見者等相後難離見者等相前中先摽兩關徵後隨別難別難中初難可知　論若離於見等至不應道理　記曰後難中則復雙徵二門而後釋二門者一我所成業二我所執具業中有五一如種子難親所生故應無常二如陶師難假於能作故應無常假立三如神通難假於自在故亦無常假立四如地難觀所持故應無常又無如地作所依顯了業故五如空難色無假立無業用故　論若是我所至亦能自燒故　記曰具中有二一如鎌難謂離鎌之外亦有刀等能斷於物離見等外無有餘物有見用等法當不等故二如火難如

世間火離能燒者亦自能燒等者人為能燒者火為能燒之物然火離於人自能燒故見離於見者自能見物何假我耶量云見等見物



等時應不要待餘者自有業用故如火燒物　論若言離見者至不應道理　記曰自下第二難離見者等相乖一切量者謂汝我非是見者等一切諸法之所攝故亦應非量所有故云乖一切量　論又我今問汝至淨不應道理　記曰第五建立染淨難中此意說言如於外物雖無有我而有安攝損緣藥等順益名為染淨內身亦尒雖無有我染淨義成故汝計我不應道理　論又我今問汝至息不應道理　記曰第六流轉止息難中有因等五相者此有兩解一云如次屬身等五一云通明非別屬也如於身芽河燈乘等者基云如於身行中流轉可得其外法芽河燈乘者雖無有我亦得流轉故身流

轉何須有我量云內身流轉定無有我有流轉故如芽河等意云大地山等積集所成故名為身也　論又我今問汝至者不應道理　記曰第七作受解脫難中設是我者我應無常者彼受者作者等不是諸行即是我者我應無常有作用故如手足等若無變異應非受者等無變異故如虛空　論又我今問汝至有差別故　記曰第八第九難文相可解　論又汝何所欲至有不應道理　記曰第十施設衆見難中有三一難我見善不善二難無我見善不善三難我及我見計為我耶我見有二一執我見彼說顛倒二緣我慮彼說非倒今雙問之初難善者問緣我慮量云緣我之慮亦應顛倒計有我故如執我見或設難執我見若是善者如文可知若不善者不應說正及非顛倒者見既不善則應顛倒如何所計名為實有耶汝執之我說非顛倒唯識敘彼云若尒如何執有我者所信至教皆毀我見稱

讚無我等乃至廣說故　論又汝何所欲至我不應道理　記曰次
無我見若言是善者外道亦讚無我見故准廣百論文有外道宗明
聞思位說有我脩惠證於無我若言不善而一切智等者此縱彼師
名一切智讚無我見速證涅槃今說為不善故不應道理若說佛為
一切智者讚無我見他不信故有釋此說佛為一切智者非外道師
[illegible]此中所破意通佛法之內犢子部等計我故云也第三難可知
論數[illegible]不覺為先至皆不應理　記曰下總結之　論又我今當說
[illegible]信解[illegible]故　記曰下示正義　論是故至非如理說　記曰下結
論計常論者至作如此計　記曰計常論中初叙外執二此



中下正破前中復二初略叙執二明起執因緣我及世間皆實常住
等者世間有二一五蘊世間二國土世間數論師計二皆常住或隨

所應餘師所計我者自我世間者他我下諸常論皆依此計作者有二一自作謂宿作因二他作謂空時方我本際等作此非二作者作名非作所作亦非自在天及梵王等諸變化者之所變化名非化所化此依八十七卷釋由性常故不可損害如山地等積集而住伊師迦者西方二釋一近王舍城有伊師迦山大而且固辭我高大常住堅固或復有草名伊師迦其性真實曾無衰落辭我常恒校涅槃經云七法不可毀害如伊師迦草六十二見中四十見是常見謂四一切常四一分常有想十六無想俱非各有八論并計極微辭性常住勝論順世皆有此計　論問何故彼至皆悉常住　記曰起執因緣中初敘四十常見所因後敘極微執常所以六十二見如此卷及後卷五十八八十七顯揚第九第十對法第一唯識第六等釋其梵網六十二見經及舍利弗阿毗曇是正量部義長阿含經梵動品是大

衆部義大毗婆沙第一百九十九二百是一切有部義非此所宗其大品經第十五大智度論說身邊見以為根本五蘊各有四我我所見三世各成二十句見并本合有六十二見等隨機別說非此所明恐繁不述依下中上靜慮等者此四一切常論八十七云謂計前際三常論中由下中上清淨差別名宿住隨念俱行意顯依下品定起宿住念知過去二十成劫依中品定憶四十成劫依上品定憶八十成劫皆悉是常由執世間空劫為隱有劫為顯非生滅故四依天眼見現在世不知成滅或見諸識此滅彼生無斷絕故見麤非細遂執為常天眼為先方見生死現在故是未來前際此中前三憶過去世後一見現在未來前故合名前際此諸見中過去名前際未來名後際現在通二待望別故或見梵王隨意成立者一分常見梵王立言我常子無常有事彼者隨彼意立此無常彼常是初一分常見或見

四大種變異等者聞梵王立大種無常心常或大種常心無常同彼忍可名第二一分常見三戲忘天没来生此間四意憤天没来生此間得宿住通二俱憶言在彼諸天無此二事故是常住我有来此故無常故名第三第四一分常見此中說依定得宿住念憶色界法勝



計者見故略說初二不說後二後際見中於想及受雖見差別等者雖見受及想二躰我所差別不見此二自相差別執為我所計我有想等三十二見生若見自相不執我所或不見自相者顯揚第九云不見我自相差別謂不見我都無自躰執此想受為我有之遂便發起三十二見有想十六謂有色等四有邊等四一想等四苦樂等四無想俱非各有八者謂但有色等四有邊等四而無一想等四苦樂等四其有色等四有邊等四小想等四合名為想有樂等四合名為受至下當

知有想者除無想天及非非想餘一切地無想者謂無想天俱非者
謂非想非非想處　論又計極微至極微是常　記曰次敘極微常
所以中計有為先有果集起離散為先有果壞滅等著謂彼計執實
有躰性空劫時為先至成劫時果集起散常極微集成麁故於壞劫
時麁聚衆色離散為先有四大壞滅還唯極微住在空劫時彼由宿
住隨念見壞劫末麁色散成微成劫之初散微成聚色或見空劫迴
色諸微遂執為常此勝論師等執細常麁無常　論此中計前際後
際至亦已破訖　記曰自下破中有二初破邪執後示正義前中復
二初破後結前中初破四十見二破極微前中初總相指同前我論
中破計我為常則是我論差別相攝已破我論當知常論亦已破訖
論又我今問汝至不應道理　記曰後別破復二初破前際常論後
破後際常論前中初破計過去後破計現在言若取我者憶念過去

如是名等諸有情類等者謂得宿住隨念有情憶念我昔如是名姓名姓既非我躰如何言念取我而生　論又汝意云何至不應道理記曰次破計現在緣彼現前和合色境眼識起時等者此中問意眼識現在緣色之時往昔曾起耳等諸識為滅為轉若言轉者於曾所起百千億識由今現在一色境界依一切時位彼諸識起便違正理論又汝何所欲至遠離二種　記曰下破後際常論言所執之我由想所作及受所作等者此中意顯想受二法俱為我所由此二種擊作於我我或有時有一想等故想受二名為能作我為所作如世財物擊作有情有情或時緣少財等生貪嗔等此亦如是非我先無為想受作方始有義若言無者有一想已復種種種想等者此下合難想作受作我無變異義以有想十六見為難十二見想作四見受作一

想者八十七云在空無邊處識無邊處種種想者謂在下地狹小想別種種想無量想則是一想無所有處亦是一想非無量想略故不說又執小色為我想為我所想與彼合名為小想瑜伽故指在種種想地執無量色為我想為我所等名無量想瑜伽故指在於一想然八十七云次第前二有後二然逆次第非順次第義理推故此難前想所作無變異義純有樂等別八十七云有樂在下三静慮有苦在捺落迦有苦有樂在鬼傍生人欲界天不苦不樂在第四静慮已上諸地此難前受所作無變異有想論中八句又若計命即是身者下因難想作便明有想論中我有色等死後有想等餘八句以前敘執中於想及受皆起執故命者我也執我有色死後生有想地執我非色死後生有想地若執我俱遍色非色無二無缺彼計我亦色亦非色死後生有想地若准此第三句說第四我非色非非色死後生有

想地又若見小色小非色者彼計我有邊計色非色二俱是我但見小故名為有邊見彼二無量便起第二計我無邊見色我小非色我無量者或翻見此便計第三我亦有邊亦無邊第四句翻此可知文別義同更無別理或離第三別有自躰謂得涅槃解脫之我遠離二種名非有邊非無邊此四為先死後皆生諸有想地故十六論合難想受所作我躰無變異義若無變異云何有此變異不同唯難想受二所變異無想俱非故略不說後二四句與無想八及俱非八所執我同但是死後如前所說生地有異無多別故略而不說　論又計極微至不應道理　記曰第二破極微中有五徵難初難中若已觀察違諸量故者現比二量所不得故猶如兔角定非實有彼宗雖計現量所得此宗說非量知迥色但有阿拏以上麁色現量可得非極微故　論又汝何所欲至故不中理　記曰第二難云轉復麤劣而

言是常不應道理者量去極微轉小應非是常積減麤劣故如阿拏
色何拏色彼計比麤色積減無常故若由異相是即極微超過地水
等相不同類相故應不能生彼類果量去極微應非地水等相許異
地水等相故如心心所又亦不能生地等果非種類故如心心所又
彼極微離地等外更無異相可得定非地等非彼類故如虛空等此
中二難皆是本宗　論又汝何所欲至常不應道理　記曰第三難



中若不異相者由與彼因無差別故亦應是常等者彼本計去所生
麤色不越因量故離果亦應常無異相故如因故無決定若從離散
應一切時一切果生等者成劫之時聚色若從散別極微生即空劫
時所有極微皆能生果因恒有故如劫成時非但成時為因有果故
成因果無決定義上已說遮下破本計若言不過彼形質量等者因

果二量大小既同云何極微名質分麁形有分成唯識云所生果色
不越因量應如極微不名麁色爲量如彼顯揚第十四云若不過者
麁質礙物應如極微不可執取不見質礙不明淨物同在一處故非
道理彼說量德合故非麁似麁等救皆如彼破若言過者諸極微躰
無細分故不可分析所生麁物亦應是常者顯揚十四云若過彼量
者過量之處麁質礙物非極微成應是常住此意難云極微無細分
不可析稱常諸所生麁物過量之處餘之細分不可分析亦應是常
且難初二合所生名極微非難餘有分若轉計言過量之處餘之細
分一分極微本無今起者是即汝計極微爲常不應道理許新生故
顯揚云若復計有餘極微生是則極微應非常住或許麁物是細極
微而得新生本無今起者應一切極微躰皆非常此應難前不過量
義過量義是轉計不過量是本宗上來合是第三段破有三轉遮尋

文可解　論又汝何所欲至故不應道理　記曰第四難顯揚有三
一如種子辦躰生應是無常二若如乳即躰生極微應變異三如陶
師別躰生極微劬勞即此思慮成唯識難有二一難極微二難麁色
極微有三難一實二常三能生麁色麁色有二難一不越因量二是
實有皆廣如彼　論又汝意云何至不應道理　記曰第五難中誰
復於彼制其功能者誰於極微制有情功力不令生之比量可知若
言不由有情是即無用而外物生者有用謂由也所用也於有情無用
不由有情故而外物生不應道理量云汝等外物應不得生於有情
無用故如龜毛等　論如是隨念諸蘊至非如理說　記曰結中有
八故字初三結破四十常見後五結破極微是常於中共相故者當
與無常是共相故自相故者異不異相是自相故　論我今當說至
是常住相　記曰第二申正義中基云一切時者於三世時一切種

者於一切有為差別種類中自然者本性由他者為他物壞無生者



無起作於此五中無變無動乃名為常彼前所計既乖此五明知無常不應妄執今更釋者初二句對變異而說無變異相一切時一切種者同基師釋後三句常相說無變異自然者虛空相由他者擇滅相無生者非擇滅相也

論卷第七　論宿作因論者至作如是計　記曰宿作因中初敘邪執第二徵破前中先略敘執二并起因緣廣說如經者謂如經言凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作為因由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏由無漏故業盡由業盡故苦盡由苦盡故得證苦邊此等並是佛經本文然敘彼宗今此論中合為八句而撒牒釋應尋此文以知論意現在新業由不作因之所害故者謂宿惡業苦行

便吐現新惡業若由不作因之所害今不起二業既盡後無有漏無
繫外道者則昵健陁弗怛羅成唯識云無慚外道離繫子也露形苦
行離諸繫縛外形既尒表內亦然　論問何因緣故至立如是論
記曰起執因緣理中具正方便而招於苦具耶方便而致於樂知由宿
作者若云云何前說現法方便所招之苦復云由勤精進吐舊業等
解云彼人但據招報正因必是宿業故名宿作復說由現苦行能吐
宿惡由此後句被論家破　論今應問彼至非如理說　記曰第二
徵破中初正破外計後示正義以顯彼耶若用宿作為因者汝先所
說由勤精進吐舊業故者此等意說一切惡因皆是宿作何故說言
現在新業由不作因之所害等新亦作惡非唯宿作量云現在惡因
於此身有能招苦惡因攝故如宿惡因　論我今當說至士夫功用
記曰示正義中或復有苦雜因所生等者因先善業得事名君邪事

為因而反招苦二業果熟故名雜因非是二業共招一果或復故業應招苦惱耶事王故故業便熟名為雜業如事於王如是由諸言說商賈等業等者先造善業應獲富財詐語諂逼遂獲珎寶二業俱熟是名雜因如是由先獲財善業今者應熟假現農業或假劫盜或假屠害便獲富樂名雜業有雖商賈等乃至屠害不獲[illegible]因者先無善福可獲果故如新所造引餘有業者則是一切順現受業養父母等乃至工巧業處現獲珎財皆純現業　論自在等至或復其餘　記曰自在等作者中初敘後破丈夫是神我也自在等者自在即大自



在天有外道計以為作者彼計自在天有三身一者法身遍於虛空二者應身唯在彼天三者化身隨六道起等謂唯識論云大梵時方本際自然虛空我等　論今當問彼至無因成過失　記曰破中初

有一頌頌四道理次長行中依四道理進退徵責三破已牒結頌中
功能無體性者難彼功能理不成就名無體性顯揚十四更有轉計
恐繁不述　論自在天等至不應道理　記曰長行徵責中若有用
者即於彼用無有自在而於世間有自在者不應理者若所變世間
於自在天有用故變者唯應變起人天善法云何須變起三塗苦法
於彼所用無有自在而言於世自在不應道理亦可須用生世間者
即大自在常有所用之所驅馳不得自在而言自在即不應理若無
用若於自在天都無所須而生世間是即自在乃有癡狂之過故非
道理若唯用大自在為因等者大自在天無始已有所出生法亦無
始成故非自在能生諸法如牛兩角俱時出生一果一因便違正理
故顯揚十四云如自在體本來常有世間亦尓不應更生以體俱有
無用新生若言亦取餘為因者此因不可得故若大自在樂欲亦取

餘人為因不應道理　論如是於後至非如理說　記曰破已牒結
也　論害為至妄起此計　記曰害為正法中先叙後破此即初也
論又應問彼至非如理說　記曰破中先破外執後示正義若是法
自躰者離彼煞生不能感得自所愛果等者彼說呪力躰是善者善
法即應自感愛果何須更待煞生復說呪力轉煞非法以為正法方
感愛果不應道理下結文中有五故字因故者結前法非法後果因
故譬喻故者結前喻伏毒呪不决定故者結遍行餘二可知　論我
今當說至皆是非法　記曰示正義中若業自所不欲者自不欲樂
為他便作不信而作故名非法自性無記業者非順理故名為非法
論邊無邊至非無邊想　記曰邊無邊中先叙後破皆依靜慮宿住
通後方起此見若依斷邊際求世邊時等者此觀壞劫間斷之時不
見後成便起邊想非我後生故非邊見若見成劫不見壞劫起無邊

想若依十方周廣求時於上下處所見極邊際起亦有邊想傍運神通至一二千界不至三千謂其無邊起亦無邊想由異生類神境智通不越三千故也八十七說與此不同彼云若時憶念成劫分位爾時便生三種妄想若一向境上下邊際住有邊想若一向憶傍無邊際住無邊想若下上及傍二俱雙憶起亦有邊亦無邊想若時憶念壞劫分位起非有邊非無邊想諸器世間無所得故各舉一執亦不相違　論今應問彼至非如理說　記曰破中非世間住念世間邊不應道理者謂從前壞更無世間便言邊者即汝外道不住世間不知今時有世間故住念世間故非道理　論不死至言辞而轉　記曰不死矯乱中有三一敘執二指經三結過敘執中有三初摽次釋不死矯乱義後敘四計此初二也不死矯乱者外道自言我師所事

天常名為不死已見諦理得無偏定名為不亂故一不字以通二處
又雖自謂不死無亂而實未得若人問不死法時以不解故於不死
法假託餘事矯亂避之故名矯亂八十七云有二淨天一唯能入世
問靜慮未了諦理心未解脫名不善清淨二能證入內諸勝定已見
諦理心善解脫名善清淨又得無相無分別定名無亂即善清淨天
有相有分別名亂即不善清淨天最勝生道者人天勝因決定勝道
者涅槃勝因四諦是此勝因之境有依此問便自稱言不死亂者我
之所事不死淨天教令於我若有來問不應正答答即生過但應隨
問而生異答若依長阿含一不知善惡有報無報故隨問矯亂而答
謂此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異二不知他
世有無三不知何者是善何者不善四愚冥闇鈍此中問依最勝生
道善不善者即當阿含第一他問善惡為有報為無報亦當第三何

者是善何者是不善言依决定勝道問苦集滅道者當彼第二問去
為有後世為無後世若未見諦理乃有後世若見諦理則無後世斷
生死故去苦集毒後名有後世滅道斷生死名無後世　論是中第
一至羸劣愚鈍　記曰敘計有二初略敘後重釋一覺未開悟者覺
知善惡而未開悟有報無報二於所證法起增上慢者雖未證四諦
而謂我已證無有後世三覺已開悟而未决定者雖覺善惡開悟有
報而於善惡仍未决定我今不知善與不善决定之相四羸劣愚鈍
者謂性劣鈍不能正答　論又復第一至以矯乱彼　記曰下重釋
前四怖妄語者自未開悟答他稱解故成妄語若不稱我解他知我
無知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故



尋者彼作是思我於所證未得無畏若他詰問若說為有或為異記

則成妄語若記實有若許非有即成邪見非我淨天一切隱密皆許
記別故不分明說有所證第三雖悟而未决定怖邪見妄語准此應
知上之三種假事矯乱第四無知順言而荅反問問者汝何所欲順
言矯乱此皆散位非依定心　論此四論至非如理說　記曰指經
二門及結結中即以諂曲者曲順彼天諂相隨荅故　論無因至立無
因論　記曰無因見中先叙後破此見有二一依靜慮者基云謂從
無想天沒來生此間得宿住通憶彼出心不憶前位不知彼故便執
無因景云依靜慮發宿住隨念通知空劫一切皆無後忽然有起無
因見二依尋思如文自明　論今應問彼至非如理說　記曰破中
初破依定計二又汝何所欲下破依尋思計者念自我計我先無後
歘然生不應理者彼執我常者念自我我於過去即先来是有計我
先無後歘然生不應道理　論斷見至道理應知一　記曰斷見論中

欲界人天為二色天合為一四空為四故有七種言若我死後復有
身者應不作業而得果者彼計今身死滅之時業隨身滅後若有身
應不作因而得果起果者起者便有不作而得果失若我躰性一切
永無是即應無受業果者不可以未来無故現在亦無現在既有不
可我一切永無故我躰性在現在有在未来世無若一切永無是即
應無受業異熟故成斷滅　論今應問彼至非如理說　記曰若言
蘊斷滅者等者彼許蘊無常故既許無常展轉生起明非斷滅量云
未得阿羅漢諸死後蘊皆不斷滅許無常故如前生位若言我斷沒
先所說麁色四大等者既是我斷先說麁色大造之身病癰等死後
斷滅乃成相違　論空見至諸法躰相　記曰空見論中先叙後破
叙中初略叙內外道計　論問何因緣故至如是廣說　記曰後廣
弁內外道起執因緣於中先叙外道後叙佛法叙外道中有六一無

施與愛養祠祀二無妙行惡行及果異熟三無彼世間無此世間四無母無父五無化生有情六無世間真阿羅漢無施無愛無祠者奘法師云如布施經說施與者沉明布施愛養者對悲田無祠祀者對敬曰二解云施與者謂敬田愛養者悲田祠祀者不現前境三解云施與者對非親愛養者對已親祠祀者不現前境諸離欲者生下地者

論第二卷

若已離欲不應下生今既下生明知無從彼世來生此世無化生有情中或生無想或生無色等者此少分耶見不見當來此三生處撥化生無不撥一切見下地故如無世間亦無少分不撥一切後第八卷等說中有為死生有情定散二心觀之有異此定心觀不撥中有彼散心觀故撥中有五十八說無施等三名謗因無妙惡行名謗用無二業及異熟名謗果無父無母無化生有情無真阿羅漢名壞實

聿五十五說無施與乃至無妙惡行名謗因無妙行惡行業果異熟
名謗果無此世間乃至無化生有情名謗作用無阿羅漢名謗實事
論復何因緣至諸法觧相　記曰下叙佛法內計無有一切諸法觧
性者前外道邪見別空所無今內道空見揔撥一切故揔對吞相似
甚深離言說法者即般若等密說空教似都無而非一向空不能解
故將為顯了撥一切空又於法相不如理思故便撥諸法　論今應
問彼至不應道理　記曰破中有二初別破後結之別破有二初四
專破外道空見後破內道空見四重破外道空見者前叙執有六初
三執合為一門破後三各一破故若俱有者汝先所說無有施與等
者彼師本計不撥全無因之與果但依靜慮故見世行施生貪賤家
謂施無能便謗少分故今問彼生撥二業為俱不俱若彼全撥無一
切者此難不成　論又汝何所欲盃亦不中理　記曰離想欲者離

諸有想之欲即無想天是餘二如次離色界欲及入涅槃者有此三人者非化生是誰耶為有阿羅漢性而於彼起增上慢等者此意問言為世間有真阿羅漢耶為無耶若言有者汝言世間無真羅漢不應理若言無者起顛倒執自謂羅漢是即應名為真羅漢更無餘故　論及應問彼至不應道理　記曰破內空見中顛倒所執也染依他也淨圓成也　論如是若生至非如理說　記曰結中有五故字初四結破外道後一結破內道　論妄計最勝至作如是計　記曰妄計最勝中先敘後破婆羅門是白淨色類者善勝種非白色也得清淨者脩行戒禁可得淨故腹所生者彼執大梵腹臍中生蓮花蓮花生梵天梵天口生婆羅門辟生刹利髀生吠舍跟生首陁故婆羅門是最勝也餘三下劣以見世間真婆羅門性具戒故者見內出家真淨梵行諸律師等真婆羅門彼貪名利及恭敬方便自顯故作是計

論今應問彼至非如理說　記曰破中有十准下結中有十故字一延生同何獨彼勝二作業一切同餘唯婆羅門獨勝深乖正理第三受生故中若三處現前是彼是此等者前第一卷六一俱起愛染二調適值時三中有現前今是彼是此即前父母俱有染心由彼者則母調值時由此者則健達縛正現在前諸婆羅門與餘同此字獨勝餘第四若工巧業處若作業處若善不善者作世生業或善不善一切皆同等勝餘類第五增上故若王若臣若機捷若增進滿足者或為王或為臣若機弁捷速若道位增進與餘皆同故第六若為王顧錄第七若脩梵住已等梵住者四無量第八若脩菩提分第九若悟聲聞菩提等第十又汝何所欲下戒聞勝故若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之為量等者彼論中說祭祀之時

讀祭祀文若持戒多聞取之為量今讀祭文是非取則若取勝類便
違此言不假具戒等而讀祠文故　論妄計清淨至作如是計　記
曰妄計清淨中初敘外計後以理徵破前中復二初敘所計後弁起
執因緣初敘有三一五現法涅槃二別敘水等清淨三轉敘戒等清
淨五現涅槃中初一受天欲塵後四現法樂住名五涅槃別定在身
離欲惡法得之治滌故名現法涅槃無色等劣故不建立前來所說
四有邊四不死亂二無因五現涅槃合十五並邪見攝常見四十斷
見七名六十二見邪邊見攝我見為本見戒二取為助伴生故對法
云六十二見於五見中或二或一切　論問彼何因緣至過惡解脫
記曰彼謂得諸欲樂任自在此是摠也何者諸自在一欲自在即前心
自在則天妙欲境隨意用故觀行自在者則前觀自在謂四靜慮自
在合名五現法涅槃又如有一計由自苦身故自惡解脫者即前第

二入諸河中沐浴清淨或造過惡過惡解脫者即前第三持狗戒等食糞飲尿行諸惡事罪惡消滅　論今應問彼至非如理說　記曰破中初破後結前中有四復次分三初破五涅槃次一復次破水淨計後二復次破狗等戒初文有二受天妙欲四定現前分為二故

論妄計吉祥至非如理說　記曰妄計吉祥中餉佉者即前所說蠡貝也但見世間日月薄蝕乃至衆生淨不淨業果報成熟等者外道無知忽見衆生苦樂報熟遇當如是日月薄蝕星度如此行時即言日月等作上來破計皆有比量恐繁不立諸有學者一一應作　論如是十六至皆不應理　記曰下第三結成前破中景師解云由二種門發起觀察由正道理是一門推逐觀察是第二門僧玄師云由二種門發起觀察者謂由敘計中教理二門而觀察彼計起因緣由

正道理推逐觀察者破中以理推徵觀察彼計皆不應理也

論卷第八　論復次云何至三生雜染　記曰地中五門前四門訖

自下第五雜染等起中分二初明三雜染後明斷三雜染脩六現觀

前中復二初開三章謂煩惱業生三種雜染　論煩惱雜染云何至

解釋應知　記曰二依章釋釋煩惱中初列九門　論煩惱自性者

至是名自性　記曰次依門釋自性性者煩惱躰對法第六說不寂靜

是諸煩惱共相今云自性者一一法躰不寂靜相對非煩惱名自性

彼以通煩惱故名共相所望義别亦不相違不寂靜行相續轉者基

云前是現行此是種子今解由煩惱故起於相續惑業而轉彼論釋

之由此生故身心相續不寂靜轉是共相此復有六謂散乱顛倒掉

舉惛沉放逸無耻不寂靜性　論煩惱分别者至十類　記曰七廣

畧中貪開二門餘各一種合成七者准對法論未離欲求者由欲愛

瞋恚二所隨增依欲求門二增長故未離有求者有愛隨增未離邪梵行求者由慢無明見疑隨增彼得少對治便生憍慢愚於聖諦計邪解脫解脫方便於佛法中猶預疑惑隨其次第四所隨增邪解脫見取也解脫方便餘四見也餘各自門由此義故貪開二門偹立上二界愛一向緣内有身故立有貪八種中見外離二取者取見別故二取離者見戒別故九結者八十九說依九事生廣說如彼恚嫉慳三唯欲界繫通見脩斷餘六通三界故對法立愛結者謂三界貪等取見兩門重單別故所計別故各別說嫉妒他榮不重正法慳悋資具不尊遠離爲過特甚偏立結名　論或分一百至障礙亦尔

記曰十二諦中苦與集滅與道類別說者有漏無漏果因別故欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦者景師釋爲厭苦集故求滅道是即苦集與彼滅道爲增上緣即是十因中觀待因也亦可滅道

勝於苦集名為增上遍知果是滅諦遍知是道諦由遍緣智為了因顯證滅諦即是無分別智緣遍備理斷惑得滅故云彼遍智果此就實說若就相說由遍知苦智斷惑得滅名遍智果故云彼遍智果彼遍智所顯下出所顯滅諦道諦基又解云遍智所顯即道諦躰由自遍智顯是道故欲界增上者已有因義名為增上即由前起脩因所得故名增上躰即滅諦或已有果義名為增上謂即道諦有滅果故一增上言貫通彼果及彼所顯今此文中欲界四諦下各有十脩道有六上二界四諦下除嗔各九脩道下除嗔有五對法亦同決擇分云欲界苦下具十餘三諦下除身見邊見各具八上二界中除嗔故苦下有九餘三諦下各七成唯識云苦集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故故四各十別空非我屬苦諦故餘三各八苦諦具十或有

別釋四各十者非一一行相各別迷障諦但煩惱生時皆有能迷能
障諦理故約揔行云各迷四非身邊見別迷餘三行難知故或身邊
見聞說滅道而生怖畏恐我斷故名迷滅道理實但緣苦集諦起揔
言迷四 如迷執障礙亦尓者煩惱亦名迷執亦名障礙躰一義殊 論薩
迦耶至為躰 記曰景云名身見緣身起見故名身見從境得名亦名我見行
解為目如正量部名偽身見以所計身虛偽不實故迦濕弥羅國毗
婆沙師名有身見以所緣身是其有故若偏名身見失於有義若言
有身見失於偽義欲存兩義名薩迦耶薩迦耶名含二義故由親近
等起見迷緣不如理作意者起分別見緣及任運失念者起俱生見
緣等隨觀執者明見行相泰云此二我見本等隨覽觀執五蘊故名
等隨倫云於五蘊中隨何等蘊計為實我故云等隨基云於五蘊中
若自若共平等觀察隨彼所觀即執為我邊見之中若分別不分別

者唯識第六有二說一云唯斷見遍此二門一云亦常見引教及理廣如彼說見取中以薩迦耶見邊執見邪見等者此明見取之境所依者根所緣者境所因者種子起執為勝及與能淨二義具足方名見取行相戒取亦然所執見戒有差別故分成二取此中見取但言為勝不說能淨戒取但說能淨解脫不說為勝唯識會云是影略說或隨轉門不尒如何非滅計滅非道計道說是邪見非二取攝為最為上勝妙第一者執三界法如次別故戒取中即於彼見彼見隨行者景云即彼取戒禁之見彼見所緣名為隨行此見亦取諸見然多緣戒禁名戒禁取戒禁何別或佛法所受名戒外道所受名禁或根本名戒方便名禁或性戒名戒遮戒名禁備云防非名戒制惡名禁義別躰一基云由諸戒取依前見取妄執戒禁為勝能淨故言於彼

見於者依義非執彼見為戒取也執隨順彼見所受戒禁相應蘊等
為勝能淨故言彼見隨行或於彼見即前見躰彼見隨行即見相應
於者依義依見及隨行所受戒禁執之為勝淨名戒禁取為清淨為
解脫為出離者執三界法如次為戒取如次為出離三界之因慢中
於外及內高下勝劣者景云內是內身外是資緣方他比等亦起自
高名慢傛及解云高下勝劣有何別耶謂高與下望他為論勝之與
劣約自為言論躰無異基云於外下者謂卑慢於外高者謂慢過慢
慢過慢也增上慢邪慢我慢不緣外故於內勝者謂六慢執我高卑
無德謂有少德謂多等皆內勝故卑慢一種名內劣不如他故疑中
唯用分別異覺為躰唯識二說一云疑躰即慧猶預簡擇說為疑故
毗助末底是疑義故末底般若義無異故二云不然別有自性令慧
不決非即慧故瑜伽說六煩惱中見世俗有即慧分故餘是實有別

有性故此助末底執惠為疑此助若南智應為識界由助力義便轉
變是故此疑非惠為躰景云疑用分別異覺為躰者疑亦求覓通名
為覺簡別於惠故云異覺亦可疑作二解不一决定故名異覺　論
煩惱因者至諸煩惱生　記曰此第三也　論煩惱位者至事故
記曰一由種子隨逐故二由彼增上事故者景云一由種子隨逐行
者名隨不起稱眠二則彼種子事用增上名增上事基又解云或由
惑種發業潤生招多生果故名由彼種子增上事故　論煩惱門者
至現行故　記曰又由七門一切煩惱於見及脩能為障礙等者前
六見道障後一脩道障按五十九云身邊邪見名邪解了迷四諦故
無明名不解了疑是解了不解了二取及貪嗔慢見所斷者一切皆
是邪解了迷執上來四門捴攝一切見斷惑盡此等迷苦集諦者是
迷彼因依處行迷滅道者是迷彼怖畏生行若脩斷煩惱名任運現

行　論云何煩惱上品至之所斷故　記曰煩惱上品中猛利相及
尤重相者即舊所言利與勤也謂緣尊重田者於父母處起者緣功
德田者於三寶境起者緣不應行田而起者於持戒者及有德者究
竟故者取初聖道究竟所害　論煩惱顛倒攝者至及於苦樂倒



記曰七倒中想倒即於四境所起妄想想數為躰五十三云謂諸愚
夫無所知曉隨逐無明起非理作意於所緣境無常等計常等取相
而轉是名想倒故以想為躰見倒則以妄想境中忍可欲樂建立執
着三見一少分為性謂身見常見見戒取如文自說心倒則以除前
諸見所餘貪等煩惱為性能染惱心故名心倒此云心倒者謂即於
彼所執着中貪等煩惱有說心倒躰唯是貪染心勝故言貪等者等
有二種一向外等二向内等今言貪等貪有衆多既是心倒即向内

等五十三云諸在家者能發心倒一分出家者能發見倒想躰非倒
由妄取相以為揔門在家出家依之方起心倒見倒故與倒名論解
根本自躰等流合解見心二倒之躰想躰非倒故不重釋俱舍論說
四顛倒自躰謂從於三見唯倒推增故想心隨見力彼說常見為常
倒計淨計樂俱為見取有我見為我倒要三因勝者成倒一一向倒
故簡戒禁取緣少淨故二推度性故簡非見惑三妄增益故簡斷見
邪見非妄增益無門轉故所餘受等非世極成世間但說想心見倒
不說貪等故餘非倒今此不然一倒依二倒躰所依想勝受等非倒
顯出家者增益見名倒故斷邪非諸在家者煩惱乱心或多由貪雖
可解脫故說一切或貪為倒故倒躰中唯分心見顯揚論說由四因
緣起四顛倒故餘非倒此中心倒通緣四貪下文但言貪通二種不
說常我亦起貪者彼勝說故我常見俱亦有貪故諸文皆說於四境

貪名心倒故世間多於樂淨偏起非實唯二不尔如何言則於彼彼
前四倒見所執着中貪等為性見取是不淨淨倒戒取是於苦樂倒
者隨其所應緣見緣戒及相應法為勝能淨故是二取不尔便成邪
見所攝想心見三皆通四種四無別體問此四倒屬何所斷俻云通
在五部此文不簡見脩斷故基云常我通見脩斷樂淨一向見道所
斷其想心二倒隨應通二問貪通五部論名心倒在何部有三藏云
通在五部而非五識貪名心倒以現量故又解唯在見苦所斷三藏
亦云俱生身邊二見俱貪亦名樂倒亦名淨倒　論煩惱差別者至
差別當知　記曰煩惱差別文分有三初列二十六門煩惱次釋名
義後出體相對法但有二十四門無不善根及火此中加二為二十
六於中上一六唯約貪嗔癡說餘十通弁煩惱差別　論此中能知合

至建立差別　記曰增上種子之所隨逐名隨眠者不但本惑微細
隨增亦增勝種子之所隨逐又即七種與餘為因故名種子常逐行
者七号隨眠邪行方便故名為軛者如世車軛以軛於牛為車方便
導引於車今此亦然二業邪行如車之轅四軛能引以為方便軛造
惡者不越邪路能導惡生名邪行方便能攝依事故名所有者對法
論云由多積集所有資具恒與怖惡等共相應故彼說有外此言依
事能攝有內所依身及外資具事實義別亦不相違此等釋名如
九十八及對法第七或有不同恐繁故止　論結者至便生喜足
記曰自下出軆結是九結謂愛恚慢無明見結取結疑嫉慳三見為
見結同是女聲二取為取結同是男聲諸經中慳嫉過多故偏立結
謂能招貧賤鬬亂二趣等七隨眠者謂欲貪嗔恚有貪慢無明見疑
唯七名隨眠者根本煩惱隨增義勝故此即現起貪等從彼種子名

作隨眠亦可此中但說惑種名七隨眠隨煩惱唯三者攝勝故纏有八者八十九說一切煩惱由現行者悉名為纏然有八種於四時中數數現行故偏建立於脩戒學數起無慚無愧為障於脩定學數起惛沉睡眠為障於脩惠時數起掉舉惡作為障若同法者展轉受用財法之時嫉妬慳悋為障忿覆於前四事不能為障不立為纏暴流四中欲暴流以欲界除外道所起見及俱無明所餘一切煩惱為性有暴流以色無色界除外道所起見及俱無明所餘一切煩惱為性見暴流以三界外道所起見為性無明暴流以三界外道所起見相應無明為性對法論說初是習欲求者第二是習有求者後二是邪梵行求者能依所依相應道理故八十九同意取三毒偏增行者煩惱以立四流不取三毒等分及薄塵行者身中煩惱如暴流軛亦尔者即前四流三毒偏增煩惱及等分行者煩惱並入四軛唯除薄塵

行者煩惱非流非軛四取是貪約境分四故第十卷云謂緣諸欲四見戒禁薩迦耶見而起四貪我語則是我見明彼我見所計之我都無有體但有語言故名我語緣我語貪名我語取對法中說欲見戒我語為四取者舉境取貪為四取體八十九說依二品立四取一在家立欲取二出家外道等立餘三取若所取若能取若所為取如是一切總說為取四取名所取取此四貪名能取為得諸欲及為受用

瑜伽師地論記卷第二　第三十五張　魚字号

起初取貪利養恭敬故為諸責他免脫他難起第二取取諸禪定為所依止起第三取為欲分別作業受果及為隨說流轉還滅士夫之相起我語取如是合名所為取此中初一唯欲界繫後三通餘四繫中此實執取即是見取見取執法以為真實八十九云當知四繫唯依外道差別建立所繫有二一者在家定意生身貪嗔為繫二者出家定意生身戒見二取之

所繫也此能障定心自性之身故名身繫非障色身初二唯欲界後二種通
或俱欲界不善增故五蓋者八十九說違背五處立此五蓋一在家位欲
境所漂違背聖教立貪欲蓋二不堪忍同法可諫違可受法立嗔恚蓋三
違奢摩他故立惛沉睡眠蓋四違毗鉢舍那立掉舉惡作蓋五違論義無
倒決擇等立於疑蓋對法論說障五位謂樂出家位覺邪行位止舉捨位
廣如彼解三不善根唯識說具二義一根本煩惱二遍六識故餘非不
善根生惡勝故唯立此三三漏對法論說依外門流注立欲漏依內門
流注立有漏依彼二所依門流注立無明漏彼論意顯欲界一切煩惱
除無明名欲漏色無色界一切煩惱除無明名有漏三界無明名無明
漏然欲界四諦各十煩惱脩斷有六色無色界五門並除嗔隨其所應
并諸隨惑為彼漏軆五門種類不同小乘六十四說欲界一切煩惱
除諸外道妄見為依所生無明餘名欲漏色無色界一切煩惱除諸

外道妄見為依所生無明餘名有漏三界外道妄見為依所生無明名邪解脫欲無明漏八十九說文雖少異與對法同對法意說一切無明名無明漏獨起相應多勝餘故餘能依惑立餘二漏上下異故六十四說分別所起妄見為依所生無明名邪解脫立無明漏餘立餘二漏不說一切癡為無明漏據義各別亦不相違拘礙亦三謂貪嗔癡由此三種起五拘礙與對法同依此五境生貪等三拘礙於心故對法說名心拘礙三藏云初三名貪第四名嗔亦名為貪無明通五景法師云初三貪性第四妄念為性第五懈怠為性有說初二以貪為性第三以貪及散乱為性第四諂等為性　論煩惱過患者至無量無邊　記曰弁過患有二十二有苦名過失　論六何業雜染至解釋應知　記曰第二業雜染中初列九門　論業自性云何至名業自性　記曰後依門釋初釋自性中若法生時造作相起等者

此中畧有兩解一云造作相起者是方便業及由彼生故身行語行於彼後時造作而轉者是根本業二云前文者是表業後文是無表業無表業能造集當果亦名造作不同表業動作名造偽泰同云前是思業後是身語業怙成三釋甚復述此三釋云一云前是加行業後是根本業者初通三業或唯意業後據重者故唯身語二云前是表業後是無表業者初通三業五十三說身語意三皆有表故後是無表中有說唯身語二有無表業故此但言由彼生故身行語行於彼後時造作而轉意業輕微又非色法不發無表有說三業皆有無表五十三說十善業道百行所攝皆名律儀故三罰業中意罰重故意三業道重前七故亦有無表於理何違意業無表隨業道故但有三支此依三乘通有無表但說身語非彰意無三云前是發身語思

後是身語業者謂身語業發身語思之所生故審決二思意相應故作動意故說名意業動發勝思發身語故名身語業或動發思亦名意業合十名業道於五境中色聲觸業三非業者無表示故成唯識成業等去有三種思十種業道皆思為性釋身語意業表無表名思業思已業業道定散無表大種造等發業時節大小不同如理應思下五十九六十卷中當廣分別身語二表以相表見意表業者見自證分證自證分手各自表復如理思之　論業分別去何至離邪見記曰第二業分別中有三初標二二種次別顯二二種差別後結成三業初二者欲明起業之人故去由補特伽羅差別正弁業躰不同故去由法差別後二者明前人法皆通十惡十善業道　論補特伽羅至乃至廣說　記曰別顯二中初補特伽羅後法差別初中復二初不善業道十補特伽羅後善業道煞生有三一總指經二別釋

三結略義此即初也　論煞生者至名煞生者　記曰別牒釋經九
句除捴句故煞生成業道究竟者所煞者命斷已方成非正死有但
死前死後自煞非業道故不尒便應皆成業道第三句害極害執者
次有三故別釋此三斷彼命故謂害解支節故謂極害計活命故謂
執計執煞生而活命故有出家外道名曰無繫者即尼揵子計隨所
住處百由旬內所有衆生於彼作不煞成律儀作煞成不律儀百由旬
外彼皆不成經為除此說如是言一切有情所非唯百由旬內即彼
外道復作是說等者彼計草木皆有命煞成業道佛為除此說如是



言真實衆生所煞草木非業道此顯示真實福德遠離對治等者景
云此顯示於一切衆生起救護心名真實福德是能對治真實福德
遠離對治及顯示不真實福德對除彼勤名遠離對治非遠離對治

者於百由旬內衆生起救護心非實福德是所對治外物無命衆生有命名真實福德等外道但於百由旬內成律儀等及明外物有命等名不實福德等基又解云此言意顯由煞有情是性罪故亦以性戒真實福德為遠離對治故對法云煞生事者謂有情數故此前言一切有情所煞草木等是遮罪故亦以遮戒不實福德為遠離對治故此復言真實衆生所如是所說諸句顯示加行煞害者最極暴惡下七句由起惡心加行勵力猛勇行煞故名如是加行煞害非是加行業道也乃至極下裾多蟻等者此文舊云煞折脚蟻子無有悔心當知此人能斷善根三藏云此含兩義若名折脚蟻不通蟻卵若翻為蟻卵不得通折脚蟻子欲具收二義故存梵音此之一句即顯無擇煞害逢生即煞不簡擇故最後一句名煞生時　論又此諸句至法相　記曰結略義中有三復次初攝九為四於中景云煞生相貌者

血塗其手等煞生作用者謂害極害執等煞生因緣及與煞生事用
差別者謂前無羞耻等多句基云相貌者是第二句血塗其手作用
者即第三句害極害執因緣者即第一句最極暴惡煞害之心正現
在前事用差別者謂後六句一無羞耻二無哀愍三一切有情四真
實衆生所五乃至極下椐多蟻等諸衆生所六於煞生事若未離欲
又解相貌即第一句作用即第二第三句因緣即第四第五句事用
差別即餘四句今復解云初三如次配九句中初三第四事用差別
配後六句第二復次中景云煞生如實煞生差別者煞草木直名煞
生非真實煞若煞有情名真實煞也煞所煞生名煞生者者要煞有
命衆生名煞生者即顯煞草木等不名煞者基云此即攝九為三言
煞生如實者即第一句煞生差別者則次七句煞所煞生名煞生者
即第九句未受戒等起善已来行煞生者常名煞生者受戒等後不

得彼名今復解云煞生如實者第六第七句謂一切有情所及真實衆生所煞生差別者是前五句煞所煞生者是第八句名煞生者者取後一句第三復次攝九為一合名煞生補特伽羅　論復次不與取至業道應知　記曰不與取中有二初釋經文後略義結成前中初標捴句後別釋十四句若積集若移轉者錢穀等物名積集牛羊等名移轉於閑靜處若生者禾苗等若集者集轉如前若彼物主非先所與如酬債法者財主不先作酬債意故名不與次句不捨者不起施心名不捨不弃可知饕餮者貪財為饕貪食為餮於論官時他理得勝不自清雪名不清取雖復諍競而得彼財財非已物而諍取之名不浄取　論此中略義至餘亦尒　記曰略義有二前中甚述兩解一云結十四句為三一由盗此故成不與取即前初句於他所

有二若於是處如其差別如實劫盜者謂次十一句三由劫盜故得此過失者即第十三十四兩句二云為五句一由盜此故結第五第六句二若於是處結初四句三如其差別結第八句已下乃至第十三句四如實劫盜結第七句五由劫盜故得此過失結第十四句今復解云一由盜此故成不與取即初四句二若於是處如其差別如實劫盜者謂次八句由劫盜故得此過失者即最後二句後為一結如文不與取業道究竟者如對法云謂取為已有　論復次欲邪行至而為罪失　記曰欲邪行中初散釋經文後結略義前中先標總句後別釋十句一於諸父母等所守護二有治罰三有障礙此明處女三種守護四他妻妾五他所攝而未適他三護同前六若由凶詐七若由強力八若由隱伏九而行欲行此四句則顯侵他護十即於此事非理欲心而行欲行此即於自妻妾而為罪失非道者此有三

義一非所行路謂支分等非產門二非道數過極五量三非理道謂加常法及一切男及不男故五十九云非處非量非理及不應理男及不男非處者謂安佛法僧處父母床席地不平處等僧伽藍等是非時者有病懷子與兒乳等三明六闇等廣如五十九自解欲邪行業道究竟者謂交會事成　論此中至應知　記曰略義中攝之為三景云若彼所行者結前處女他妻三種守護他守護境是彼所行故云若彼所行若行差別者結前凶詐強力隱伏行邪差別若欲邪行者結於自妻非道時處而為罪失基云一若彼所行攝前六句雖所行處亦成罪故二若行差別攝次三句非理行故三若欲邪行攝後兩句成業道故此師別取自護為第二句故合成十一句也或述為十句如上釋 論卷五十九 總 論復次諸妄語至而說妄語應知　記曰妄語中別

句有十者已知者謂隨前三所經語言者某云隨前三處有所見聞
而起妄語第一王及執理家二別人謂長者等第三是衆及大集處
隨彼三處聞覺知而起妄語基云謂隨聞覺知三所經語言而行妄
語其見下白別起說故三世辨合名知非四中知彼知為故此知寛
故妄語義道究竟者對法論說時衆及對言者領解　論此中至應
知　記曰略義中有四一依處故結初五句二異說故結次二句三
因緣故結次二句因自因他四壞想故結後一句　論復次離間語
至或他方便故　記曰離間語中別句有七破壞和合等四句者景
云破壞和合者下他聞說教歡喜別離隨印別離者謂想更和合對
彼重印別離為好喜壞和合者謂被破人已離散竟心喜染污樂印
別離者謂能破壞人於他乖離喜已復喜樂印別離以之為好泰云
喜別離者明破壞前人語方便時能生破語者令他別離喜隨印別

離者并他別離時喜更重生基又解云第三四句離喜生未生煩惱第五於第三句第六於第四此二句方煩惱生第七句說能離間語者謂或不聞或他方便故者景云正說離間語時或彼不聞而不破壞或他雖聞而以智方便觀察其人知相破壞而不離隔故云或他不聞或他方便並成離間十地云彼雖不離而名兩舌如彼不惱亦名惡口泰述兩解一云所破之人或在遠教不聞離語或雖在遠而遣他人令領解故作方便遣人傳語一云對前人破前人不聞別有傍人傳語前人非唯破人成此業道傍傳語人亦名間語他方便言意在於此基又解云謂說語時他令不聞或他雖聞而以方便不受離間此釋經中說離間語非正釋業道對法論說究竟者謂所破領解此中方便他領解故可是業道他不聞者但是業道加行故此因通釋經亦無失或他方便者令他說離間方便語他未領解及他不

聞此二並是業道加行因釋經文亦非正釋業道或有我言但說離間言若他不聞及他聞已方便不受修是業道此違決擇第六十說此究竟謂所破領故前說善　論此中至方便應知　記曰結中有五句一離間意樂結初句二未壞方便結第二句三已壞方便結第三第四句四染污心結第五第六句五他方便結第七句　論復次麤惡語至名無邊無盡　記曰麤惡語中散釋經文初十二句廣明妙語末後翻前妙語明麤惡語十二句者謂無稜動語悅耳語稱心語可愛語先首語美妙語分明語易可解了語可施功勞語無所依止語非可厭逆語無邊無盡語　論又從無稜動語至三摩地語　記曰次攝十二為三一尸羅語謂初一語二等歡喜語謂次三語三說法語謂後八語即此最後又有三種一所趣圓滿語謂初一者助

先音聲二文詞圓滿語謂次二者謂美妙語分明語三方便圓滿語謂餘五種又於未來世下則上十二種語約世分別復為三種謂未來諸佛當說十二妙語名可愛語過去諸佛曾說名可樂語現在諸佛今說及正領受生他愛樂名可欣語可意語應知即等歡喜語名無量衆生可愛可樂可欣可意語者即前三語中第二等歡喜語是彼經中名無量衆生可愛等語言即說法語名三摩呬多語者則前三語中第三說法語是彼經中名三摩呬多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能引三摩地語者三中第一尸羅律儀所攝語即是經中由無悔等漸次能引三摩地語　論此中毒螫語至白品應知

記曰上來明妙語下明麤惡語言此中毒螫語麤獷語者此麤惡語中亦有衆多謂毒螫語麤獷語所餘麤惡語翻前白品應知次第翻前名變動語不悅耳語等然即麤語有十四句由弁所翻妙語皆有

曲結故無略義　論復次諸綺語至三時綺語　記曰綺語中別句十二初五句名鄔睪羅語即是捌律所弁舉罪五德可知次六句名邪說法語後一句名放逸語故略結言三時綺語前麁惡語及後綺語究竟者謂發彼語　論復次諸貪欲至貪欲行相　記曰貪欲中即此二種總名物者謂財及具此究竟者謂凡彼所有定當屬我以說貪自物等雖有貪深非增上故非貪業道略義中自性謂初句所緣謂次二行相家後一　論復次嗔恚至如前應知　記曰嗔恚中景解別句有三初句是嗔自性當然當害者是嗔所緣當為義損彼當自獲種種憂惱者是嗔行相略義如貪基解別句有五初句嗔自性餘四句嗔所緣略無行相然與前貪多分同故云略義如前要於有情方成業道非情即輕究竟者謂決定當害　論復次諸邪見至如餘處分別　記曰邪見中有二初釋經文後結略義前中先標總

句次顯十七別句謂由三種意樂誹撥無者一由着財意樂言無施
與二由見取取彼斷見邪見為淨意樂故起邪見謗無愛養布施三
執祠火天以為究竟意樂謗無自餘祠祀布施無妙惡行中能給者
謂福業事慳悋犯戒散乱等三名所對治誹撥流轉依處緣者前代
刹帝利等四姓與此世刹帝利等流轉為緣此世復與後代流轉為
緣諸無此世他世四姓等為流轉依處緣故言無此世他世撥父母
中母是所託緣父是種子緣已趣各別煩惱寂靜故名正至者謂涅
槃正行者謂道諦在有學因中名此世間在無學果時名彼世間自
士夫力之所作故名自然者謂阿羅漢由自士夫功力而得此無學
果故名自然通惠者謂第六者謂漏盡通也此上撥無與阿羅漢法
下復明撥無見脩無學道　論山中至補特伽羅　記曰略義有二

第一中不結初二句謗因者謂無施與等及無妙行惡行謗果可知
謗功用中有四一殖種謂無父二任持謂無母三往來謂無此他世
四感生業果去謂謗無無想無色感生業功用甚去謂無化生有情
則中有也前第十六卷無化生有情謂不能得見生無想或生無色或
入涅槃便撥為無名無化生彼撥生有此撥中有所望別故亦不相
違業謂功用中有能傳識往當生有故名感生業阿羅漢下皆是實
事第二略義中流轉緣者謂無此彼世無母無父流轉士夫者謂無
化生有情此中盡解中有生有合名士夫無阿羅漢名謗對治還滅
又誹謗流轉者應知謗因不謗自相者釋第二結中流轉言不謗無
世間父母自體但謗無從此往彼因義父母等能任持因義謗還滅
亦謗滅道功德不謗行人此究竟者謂決定誹謗　論復次白品至
作用攝受　記曰十善業道中先總標翻前十惡可知但明差別然

後顯靜欲邪離妄語二業道翻欲邪行中盡壽行故久遠行故者初
是聲聞戒後是菩薩戒靜慮雪故名清等者於欲邪行中濫招誹謗
於理得雪名清實無違犯名淨下雖舉四句但取俱句亦清亦淨名
他信清淨不以愛染已下四句釋正行清淨當知略義即在此中者
在三清淨中翻妄語中應可建立謂於彼彼違諍事中應可建立為
正證者謂無偏黨深可信故應可建立為證理人三攝受中一欲解
即前可信可委決定意樂故二保任則應可建立可委信故三作用
倫夲二　罡二　魚字另
即無有虛誑則起實語之作用也　論復次法相至所有意業　記
曰法相差別中初標後釋釋中初不善後善景云謂於他衆生者他
者則簡自然不成業道衆生者簡煞草木不成業道欲樂者故起煞
心簡悞煞也起染心者簡菩薩大悲行煞非是染心亦非業道等乃

至已下皆言起染心者為簡菩薩菩薩為利衆生具示行十惡等行
但非染污基又解云五十九說十惡業道有五相差別一事二想對
法說為加行三欲樂四煩惱五究竟如是殺生等於他衆生者名事
自殺及煞非情非業道故起煞欲樂者名想起害衆生想故能生欲
樂想從果立名起染污心者名欲樂依此想故作如是心我當害生
起欲樂故起煞方便者名煩惱貪嗔癡等為方便故煞究竟中所有
身業者名究竟或無間或後時死或可此中一事二欲樂三煩惱四
方便即想對法論說為加行故五究竟或方便者加行業道略無其
想因便說方便方便非業道餘有業道准此應知妄語中偽證者謂
所見覺知中偽證為不見等麁惡語業道中謂於他有情者此攝增
上殊勝者語對法等說但發惡言即成業道故或對有情方成業道
非情不對並非業道第六十說麁語業道有情處起此文亦說於有

情起然五十九及對法中說麁惡語際方發此言故說發言名為究竟非皆業道綺語之中不說境者獨頭綺語但發即成業道所攝與餘合者亦有境故後三業道不同小論說無方便者起現前即是根本第六十說煞生麁語嗔恚三種貪嗔癡為加行嗔為究竟不與取欲邪行貪欲三種三為加行貪為究竟妄語離間綺語三為加行三為究竟邪見一種三為加行癡為究竟又煞生邪行妄語離間麁語嗔恚此六業道有情處起不與取及貪欲資財處起有情及物皆資財故綺語業道名身處起邪見業道諸行處起誹謗無為不親看故

論云何離煞生至所有意業　記曰十善業道中一一皆有五緣如理應知　論如是十種至十種應知　記曰如是下結成三業如文

論業因云何至十二邪見　記曰大段第三業因十二種相中初三是不善根四由自力五由他力六由王等之所駈迫七已得自物而

生貪欲等前貪他物此愛自財等故成差別八有所怖畏行煞等業如畏他煞而行煞等九為有所損害如鼠損物等十為戲樂故行煞等十一法想將為道理如執害生以為正法等十二邪見撥無因果故既明惡業因善業因反此可解　論業位云何至不現前位　記曰第四業位中由更不善業故生傍生中等者十地經說中品生畜生下品生餓鬼與此不同鬼有二種一福德二薄福此據薄福故中品彼據福德故下品亦不相違現在所起名生位業過去曾造之業已生已滅但有業種名習氣位業

論本卷第九　論復次至五與增上果　記曰九門弁業中第五業門不說士用果者離三果外無別增相故　論與異熟果者至與異熟果　記曰與異熟果中唯言於那落迦受異熟果對法第七及因

果經云於傍生餓鬼那落迦受異熟者彼據下中上三品煞業所受異熟此唯據上品唯言地獄　論與等流果者至與等流果　記曰等流果中壽量短促等十句如次配十惡業道也果似於因名等流果壽量短促實增上果假名等流邪見等流增益癡者對法論說諸邪見者癡增上故成業道者唯增上故問若尒何故業道稱邪見得果号癡增答癡增始邪見邪見必癡增邪見必有癡有癡未必有邪見業道舉能依言邪不說癡得果說所依言癡不說於邪見二門影略說令知業道唯邪見癡通於餘行故不稱業道　論與增上果者至與此相違　記曰增上果中此依一物以弁十果對法依衆事以弁十果故二不同義各別也此有十句亦依業道次第別配不使宜者不顧人心景補闕云依婆沙有二說一云方便業感人中短命由根本業生於惡道二云持刀欲煞人時令他面色無有光澤今感外

具無有光澤令他受苦邊生惡道受苦斷他命相續邊後於人中受
於短命令依瑜伽釋之如行煞時令他受苦面無光澤斷他命根損
身惡趣此業餘勢後生人中障感命業令命根促名等流果　論與
現法果者至所作善業　記曰與現法果者則前三果由善不善現
在身生八欲解中四善四不善相對以明則成四對初對緣身財究
對悲田次對敬田後對恩田　論由事故者至無間同分　記曰五
無間業中第六十說一是虛誑語謂破僧四是身業於中三為煞生
是煞加行謂出佛身血隨應則以身語二業而為自性別解破僧義
略有十一條一僧破即以所破僧身不相應中不和合為性無覆無



論依異熟識於法輪等不和合故能破躰者謂如上說是虛誑語提
果為名二是比丘非在俗三見行非愛行四淨行非犯戒言不威肅

故五破異處非佛前以諸如來難輕過故六破愚夫非聖者七忍異師聖道時謂五法是道八正非道八必不經宿破法輪僧能障聖復論壞僧和合故九破法輪唯此洲有佛故破羯磨通三洲有教故十破法輪極少九人所破分二部能破為一故破羯磨極少八人分二部故多亦不遮十一初成道後將入涅槃及見戒炮由未起時未立止觀第一雙時佛滅後時未結戒時於此六位無破法輪除此餘時方可破僧俱舍言初後炮雙前佛滅未結戒於如是六位無破法輪僧薩婆多師說佛有宿業惡對故有大乘亦現此五逆中害父害母壞恩田故餘三皆是德田由此成逆三乘通故薩遮尼揵子經所說五逆與此不同唯大乘有對機別故亦不相違此五逆中破僧最重壞功德法身故障人天解脫道故入聖得果離欲漏盡皆悉被遮乃至大千法輪不轉天人龍等身心亂故定招無間一劫大罪次出佛

身血次煞阿羅漢次母次父後後衛輕諸廣義門皆如俱舍第十八
說無間業同分者謂無間業同類之罪基云殺阿羅漢尼及母是害
母類打最後有菩薩是煞父類或於天廟等行煞或於尊重所損害
或於貧苦困施無畏已返害逼惱是煞阿羅漢類劫奪僧門是破僧
類破壞靈廟等是出佛身血類或於稱類不須別配今解漏無學尼
是煞羅漢類次母是煞母類打最後有菩薩及破壞靈廟是出佛血
類劫奪僧門是破僧類餘是煞父等類言劫奪僧門者景云謂常住
僧物由有此物僧門聚集布薩說戒由奪此物不得和合由是知他
欲與僧物自迴入已等倫泰及基解大同之但基云僧門者因僧所
由諸所有事泰云既入僧門而劫奪等少少有異問依對法等入及
此論下文皆說五無間業一向生受云何此中說有現受景云五無
間業稷定處為論諸經論中多言生受理實通有現生後受如造多

逆則於現身且受輕苦於次後生身受至重苦業勢未盡於地獄中死還生地獄義當後報故對法論第八中說如彼經云由無間業於地獄中數數死生受大苦異熟後補闕云五逆業亦得現果以苦輕故故不得言從初熟位名作現受從重為首但言生受基云又解云此中擬行逆罪故現被煞等故名現法受彼依次生墮無間等名順生受亦不相違問順現受業不感總果豈五無間業受別果耶答由加行業受現別果由根本業受當總果非由一業現後俱受從初為名名現法受則非五無間不招總果則由此義對法論說造衆多無間業者所感苦具衆多猛利須受衆苦訶惡心経云由無間業於那落迦中數數死生受大苦異熟般若法華等經亦言由謗經故從一地獄生一地獄從初為名皆順生受此亦如是問煞獨覺何非逆答步

故不說即於阿羅漢類取者依地藏菩薩經說緣辟支佛不成逆罪以彼無有說法利物故問何故謗法不說為逆耶解云謗法太重超於逆類故不立也或且對人說逆故此約謗大法說若依薩遮尼揵子經說五逆者謗三乘法為第二逆也　論若諸勝業至定現法果

記曰供養慈定等得現法果者依初出位謂如初出慈定無諍滅定初得預流及阿羅漢果非久出後不說獨覺少故略之其實亦得一來不還非初得聖故略不說問何故但說慈定不說悲喜定捨定等耶答喜捨劣故悲通散故於與世間出世間樂慈等勝故無諍等亦亦證真無諍外息諸煩惱勝願智等故不說餘於學無學僧所者對法說佛為上首僧謂對佛前諸所有僧或是佛弟子凡聖學無學名佛為上首僧此言僧故非是別人　論與他增上果者至應知　記曰言謂亦由受現法果業者謂不但他亦由自現業見佛供養等業

天者世人多以善惡由天理實由業說業名天　論損益門者至應知　記曰損益門有八者初七則是身三語四如次配之第八合是意三業道亦可前六則前六種第七第八諸業共引　論業增上大何至離欲清淨　記曰第六業增上中有六前四通於善惡第五不善第六唯善初一剎相第二勤相第三自性中初語四挍量次身三後意三挍校三業別量十業十業道中先色後心色中先重後輕意業道中先輕後重作法不同亦無過失然三罰業意業最重五僻見邪見重五無間業破僧重所望別故今此明業不望無間故語業輕理無過失　論業顛倒者何至極爲喜樂　記曰第七業顛倒中熱生相似同分罪者加行業道似根本故執受顛倒但言乃至綺語不說意三業道者身語七支通戒唯故共所知故色易執故　論業差

别云何至寂靜業 記曰第八業差別中有三初列四位業名後隨
別釋列位有四一有五種二門二有十種三門三有一種四門四有
一種五門 論作業者至語業 記曰作業者謂若思業若思已所
起身語業者審決二思名思業動發勝思名思已所起身語業或動
發思名思業此思所起身語二業名思已所起身語業此解與對法
同彼云思業云何謂福非福不動業思已業云何謂身語意業三藏
解云前是方便思業後是根本三業不作業者畧云謂卒尔心起意
思業非是為起身語前方便思故無所起根本身語二業備述兩釋
一云分別心所造業名作業任運心所作業名不作業二云醒悟心
所造業名作業迷亂心所作業名不作業又解前作業通加行根本
業道為表業未滅未捨名作業即二種子加行根本表無表業已滅
已捨名不作業不成熟故無勝作用故基云加行根本諸表業名作

業有起作故諸無表業名不作業無起作故此通三業表無表業故
不說意　論增長至十種業　記曰增長不增長業中八自性無記
業者基師解云謂善不善非業道攝中下品性非三性中無記性也
自體不增名無記故或三性中無記之業九悔所損業者八十九說
諸作不增長業若無追悔不修對治可當受果名增長業若追悔等
名不增長業或先增長業由追悔等如未生怨名不增長不追悔等
名增長業第六十說依未解脫者建立定受業故解脫者起道伏斷
對法論說有五種故思造業一他所教勅二他所揚請三無所了知
四根本執着謂三毒厳心猛利執着所起諸業五顛倒分別謂勝無
罪所行惡業於此五中根本執着顛倒分別若作若增長非不受異
熟重故餘三雖作而不增長不必受異熟輕故被論釋作者謂起造
諸業令其現行增長者謂令習氣增益　論故思業者至所作業

記曰故思已若作業若增長業等者此中故作或增長名故思業非故作或增長名不故思業對法論說故思業與此相違通增長不增長故此依殊勝強思當定招異熟名故思業彼依但是故思所作非任運業適當得果不當得果皆名故思所望別故亦不相違　論順定至而不增長業　記曰順定受業不定受業者三藏云順定受業時報俱定不定反此基又解云即前故思業當定招異熟前不故思



業當不定招異熟對法論說決定受業者決定有三一作業定由宿業力感決定身於此生中必造此業期限決定終不違越佛等神力亦不能制二受異熟定即此所說順定受業果定當受時未定故三分位定隨順現受生受後受分位定業此中義顯若業遺捐業名順定受加行後起通定不定若未悔未解脫名定業已悔已解脫名不

定業此云作及增長作作現業增增種子故也 論異熟至未與果業 記曰已熟未熟業者異云前是生報果竟功能盡業後是功能仍續基云過去及現在正生果業名已熟業未來及現在當生果業名未熟業 論善業者至為因緣業 記曰三性業中有覆無記亦名無記業非三善根三不善根為因緣故 論律儀至無記業 記曰律儀所攝業等者別解脫律儀業依決擇文用信等五根及思六法為性四取發業因等起心故六法為體若取戒體正取七支種子相續防非義邊假立現行少脫律儀現起身語一念則滅非律儀體對法云即七衆所受律儀出家五衆及近事近住由出家者盡壽遠離惡行欲行由近事者盡壽離惡行不離欲行由近住者不能盡壽離惡行欲行故別解脫三類建立或靜慮等至果斷律儀所攝業者基云靜慮者色界四靜慮等至者四無色定果者依靜慮無色所修

生功德斷者則靜慮無色相應現思遠防欲界諸犯戒非之斷戒也界則是斷或界之斷也解則定生律儀三乘通身語大乘兼意業有解斷者則是無為性戒果是定生律儀今此解業既言果斷不言斷果斷非無為亦前說善或果與斷二俱戒解故雙取之唯初未至有斷對治上諸地中戒遠分斷此依有漏定生戒義決擇分說唯色界有此文及第三分文通無色有對法唯欲色界建立彼自會云亦無色界靡色無故略不建立泰法師云四禪四空為因所發律儀名界則是靜慮無色律儀復名斷或則定界發為斷惑非正斷惑以有漏故無漏律儀所攝業者謂見諦者由無漏力所得遠離性則道共戒此等據止非遮防立戒則是止善流尔補佛謂經等名為作善泰法師云別解脫表戒亦通種子上假立不同無表唯依種說以相續故其道定無表隨心有無故依現假立若尔出定之時為戒說不捨戒

四十八　魚

法師云通依現種立不律儀亦依不善七支業種相續遮善義邊立依下决擇文七支別發前後而得又一一支皆得重發讒刺者唯行讒佞讒刺於他以求活命不良之類恐喝之輩斷獄者西域別立斷獄之人求財活命此有十二對法有十四此無彼三一獵鹿二捕魚三害牛彼無此一謂斷獄涅槃經中說有十六牛羊猪鷄爲利故養肥肥已轉賣爲利故買買已屠煞則爲八種捕魚捕鳥獵師劫盜魁膾兩舌獄卒呪龍復爲八故無此斷獄縛象雜心論說十二屠羊養猪養鷄捕魚捕鳥獵師作賊魁膾守獄呪龍伺獵屠犬諸文不同略舉亦論非唯尒所不尒專行煞馬驢等豈非彼耶此皆攝彼所煞害緣境說論幹但是七支不善業也　論施性業者至如餘處說　記曰施自性者謂思所起能捨所施物身業語業者對法唯識俱取三業

恩并無貪為性今以無貪說為因緣以恩說在等起門中故自性中取身語業穢表外彰三乘通論故唯身語不說意業戒自性中以三業為性設言身語業等亦唯識說受菩薩戒故通三業依處通情非情者性戒遮戒隨其所應通依二故脩性自性謂三摩地者其四無量慈脩無嗔悲脩不害喜脩不嫉捨則三善根捨善數也今從所依故定為脩依處者則所緣三界有情總為三類一無苦樂與樂名慈二有苦拔濟名悲三有樂助喜名喜於初類起離癡想於第二類起離嗔想於第三類起離貪想平等捨離惡名捨此舉慈境等取餘三并具三者相縱指如餘經　論福業者至善業　記曰福業者謂感天趣異熟等者福業於人天受總異熟及順五趣受者四趣受別異熟唯地獄中受等流果相似別報總言順五有義不然成唯識說餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說故大乘中彼無善果由善業

故受苦輕微名爲得果更無別報不同小乘地獄四塵許善業感又解雖非天爲一合成六趣故說善業順五趣有地獄實無傍去有義善業亦得能感地獄別果故如熱地獄得涼風等　論順樂至不動業　記曰順不苦不樂受業中別報唯第四靜慮已上業者此有二義一云三定已下有別報受果心及對法不說有業者據多分善業感樂受果少分善業感捨受果故略不論不尒何故下地善業不得彼果二云三定已下無別善捨業第六識中捨果寂靜下界麁故善



但招樂故無捨果問下善業麁不招捨果第八捨果下業不招答捴別異故不應爲例景云今大乘中雖無文說以理而言於善趣中以善感捨受以阿賴耶是捴報故兼感六識捨報下善感喜樂以別報故於惡趣中上惡感本識捨受以是捴報故亦兼感六識捨受下惡

感苦受以是別報故　論順現至後生果業　記曰順現法受業等中此及對法皆說有三從初為名現唯別報餘通摠別第六十卷說有四業一異熟定二時分定三二俱定四二俱不定顯揚十九說有五業一現法受決定二生受決定三後受決定四受報決定五作業決定異去准下文判八業是大乘義經部日出論師取大乘義於彼部中分別八業今依此文雖言三時業亦復八業盡何者時定異熟不定時果俱定是三時業不待說成報定時不定時報俱不定二種之業若得異時不離三時隨何時得異熟果則此時攝故言在三時義攝八業亦可此中但弁三時時報俱定之業亦可此中唯取時定報不定時報俱定兩句業為三時業則不得攝報定時不定時報俱不定　論過去至隨無色界業　記曰第七第八也　論學業者至無記業　記曰學業者謂若異生等者謂諸異生發三乘心解脫分

善已後皆名為學學業通有漏無漏無學亦亦非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無記業者闕前學身無學身中俱取解脫分次擇分及無漏業名學業無學業彼學身中所有福分善不善無記業無學身福分善業及無記業豈非並是非學非無學業若尒何以彼出俱非業云謂除前二餘相續中所有善不善無記業耶狀法師有三釋一云前二身中雖有福分善等以從多分皆名學無學業故云除前二謂未發心前諸異生位一切業名俱非也二云除前二者除前學無學二身中學無學業也餘相續中者此諸即通謂餘學無學身中及餘異生身中所有福分善業無記業等並是俱非三云謂除前二相續中者除前學無學二相續中所有學無學業也所有善不善無記業者異生身中學人身中所有福分善業不善業及無記業無學身中所有福分善及無記業並是俱非業故言所有

善不善無記業也六十六中唯說聖者以為有學從勝得故此攝所
依合而為學者生得善等亦名為學下亦復非下順彼故　論見所
論疏一　章　氣
斷至諸無漏業　記曰見所斷業者謂受惡趣不善等業者等取女
人身業第八有業無想天叢辯單越及鬼畜別報善業以得見道畢
竟不受故脩所斷業等者有不善業亦於人天受別報苦受故與善
業及無記業同脩道斷問善與無記非是障解去何脩斷解去亦為
煩惱繫縛未得離繫故說脩斷然依決擇中說斷有漏善及無記非
解名斷故決擇去斷見惑得欲斷界斷脩惑得無欲界此二有餘涅
槃斷有漏善及無記蘊得滅界此是無餘涅槃又見斷煩惱親發惡
業者一向感於惡趣總別二報若據因亡果喪斷者亦名見道斷故
餘處文說一切惡趣蘊界處皆是見斷若據斷緣縛義邊是即惡趣

總別二報皆是修斷故別處云一切無覆無記緣繫皆是修斷若見斷惑但作遠因等起發於善業感人天總別二報此業及報俱是修斷以從修斷善心發業感報斷非見斷惑親發起故修斷煩惱若增上品親發惡業感惡道中總別之業則說能發是修道斷若作遠因踈發惡業感惡趣則是見斷以彼親從見惑所發故西方又云依惡趣身所起五識是見斷依善趣身所起五識是修斷又善惡業感彼賴耶捨受三藏云亦兼感六識中捨受報是異熟有捨問見道已前七方便善亦感人天別報何故不說是修斷耶答曰已說謂受善趣善業中說　論黑黑至斷對治故　記曰黑黑等四業中非福業名黑黑謂三惡趣總業及五趣別惡業其不動業名白白謂色無色界總別善業其諸福業名黑白黑白業謂欲界人總業及順五趣別善業善為不善之所治對故名黑白黑白業由未斷黑業故其福業得

此名此亦景解此說來離欲時福業名黑白業是即瑜伽黑等四業稱業不盡以不稱彼離欲人起欲界善業然三藏云離欲時善是果攝欲善之類得去稱盡此等三種對法論說若因若果俱得其名黑黑因染污故果不可愛樂故白白因不染污故果可愛樂故黑白黑白因惡雜善故果惡所雜故欲界福業果定為非福雜故黑白黑白有非福果不為福雜故不名白黑白黑業又彼論說黑黑業者謂不善業者其斷善人所起純不善業及不斷善人所起根本方便純不善業以為黑黑若不善業與彼善業相雜或為根本或為方便如此不善則與彼善合立黑白黑白之業問曰何故瑜伽一切非福業皆名黑黑對法即除與善相雜不善餘獨起者方名黑黑解云瑜伽以欲界不善業強雖有與善相同起者不為善雜是故一切不善皆

名黑黑對法即據純起不善業不與善同故名黑黑若相同起即屬
第三黑白業收又對法及六十六說白白業若謂三界善業黑白黑
白業謂欲界雜業非一刹那業通善惡然依意樂及由方便合說一
業名爲雜業謂有業意樂故黑方便故白即矯誑心相脩諸善或有
業意樂故白方便黑即訓弟子發身語惡此黑白業通善惡性此論
依福非福不動三業以明黑黑等業彼論依純雜善惡門以明黑黑
等業故不相違非黑非白無異熟業能盡諸業等者不染污故名非
黑非有漏善故名非白不招無覆無記果故名無異熟業能斷前三
業故名能盡諸業即取一切無漏方便無間二道爲第四業對法亦
云非黑白業能盡諸業者謂於方便無間道中諸無漏業是彼諸業
斷對治故不同小論唯說十七無漏思爲第四業問曰二論同取方
便無間道中諸無漏業者爲取意思爲亦取身語爲第四業業罪雜

求見文以理應取聖道同時意思為第四業以聖道起時無別身語
二業之躰但就一意思假立身語七支為道共戒推假至實故以意
思為第四業以彼意與無漏思相應共起為斷對治故此中無間親
斷惑種由加行道損惑功能甚復釋言若依此卷文二乘見道中一
無間道及漸次前八無間思唯盡黑黑業第九無間道雙盡雜黑及
與雜業離四靜慮及四無色第九無間道唯盡白白業此依漸次得
果者說若依初未至及初定起入見道得第三果一無間道離雜黑
及雜若先已離上地染依四靜慮得第三果一無間思離雜黑及離
隨其所離并白白業若從初果取第四果前八無間思唯離黑黑業
第九無間思俱離三業若諸菩薩見道一無間思唯離黑黑業金剛
喻定一無間思雙斷三業一切惡業道生則斷一切善業離緣縛故
要離自地染盡時盡故第九無間思方說盡白業上來所說說斷有

漏種子思業若伏現行唯除見道無無漏加行所餘脩道並加行道能伏現行此中但說諸無漏業是前三業斷對治故二乘解脫道雖亦有斷及菩薩十地所知障諸對治所斷皆非業故所以不說故對法云謂於如行無間道中諸無漏業依勝建立故不取餘勝進道等



皆依別行亦非全伏諸黑業故所以不說若依對法說前三業二乘次第得果見道一無間思及漸次離欲前八無間思離純黑雜雜通二性若第九無間思離純黑及雜盡并白白業離四色四無色第九無間思唯離白白業此依漸次得果說若依四靜慮超入見道得第三果一無間思亦離三種若從初果超取第四果前八無間思并菩薩見道唯離純黑及雜第九無間思并菩薩金剛喻定三業俱離此說所種子若伏現行唯除見道餘一切位皆加加行道餘義同前別

說離縛等斷義亦不定應如理思　論曲業者至無學業　記曰曲
穢濁業亦兩番出歟一者外道善不善業名曲即此曲業及此法異生
於聖教倒見者住見取者邪決定者猶豫覺者善不善業名穢則上
二業及此法異生於聖教中不決定者善業名濁二者唯於外道法
中有此三業如文基云此中合有三釋一義云外道善不善業名曲
障佛法直道故即此曲名穢污正法故污身心故則此穢名濁障惡法
故濁身心故皆通一切善不善故此論云謂即曲業亦名穢業即曲
穢業亦名濁業二義云曲業如前穢業者謂內法異生於佛教中無
明貪嗔慢身邊見合名顛倒見者見戒取名住自見取者邪見名邪
決定者疑名猶豫覺者隨其所應或相應或為近因或遠因所起善
不善三業名穢業污正法故深穢惡故則內異生於邪正行俱不決
定以疑為先名猶豫覺者所有善不善業名濁業因疑所起極障穢

路殘惡業故前穢中疑因邪定起此依不定故成差別不是令障佛法正道久得入故不說內異生亦有曲業第三義云此之三業並外道起邪解行發名曲則此曲業障有為功德起故名穢障證無為功德故名濁皆通善不善三業對法第八有二復次釋前三業初云三業障八道名曲能污相續發生障業名穢若外道顛倒見生名濁唯此濁業擁外道起不說前二何人所起故知理通內外所起既不別說性明知通善惡然同此後復次無過失也彼後解云邊見邪見薩迦耶見如其次第所發諸業名曲穢濁准此亦唯外道所起如是三業隨煩惱內外道起義別說之非各定䟽義雖有異亦不相違不同小乘說曲穢濁業依諂瞋貪生清淨業中唯取正定凡夫善業小論通取凡聖漏與無漏身語意業名三淨業梵言牟尼牟尼者寂黙

義此名寂靜證寂靜理故若依下聞思地中一切聖者身中所有身
語二業及心為三靜業解基云心者意業與此不同彼說聖者身牟
尼業唯取無漏有漏業名三靜業不對異生以弁差別今此對凡聖
内外道異故清淨業唯在異生聖者身中所有三業皆名牟尼業觀
對異故亦不相違脩述三藏兩解一云心王故決擇云寂靜業謂意
身語意即心王故二云三寂靜業唯取身業語業諸無漏業離惱亂
故而說意者相從為語於此五門束為三類一外道所起三業名曲
内法異生復有三聚一邪定起穢業二不定起濁業三正定起淨業
一切聖者所有有漏無漏勝業名牟尼業　論業過患云何至身心
憂苦　記曰第九業過患中生現法罪謂如能為自害者起煞未成
現被他害當来未必受未成重業故又如在異生先行煞等被他現
害得入聖不受後罪或轉後果於現身受後更不受如鴦屈摩羅等

亦名現法罪捐同如前能為自害故云謂如也受彼所生身心憂苦中六種過失者則前自害等六雖為方便而不能成生身心憂苦

論又有十種過失至應知　記曰言依犯尸羅如經廣說者如持戒故無悔無悔故心安心安故喜喜故徐徐故樂樂故定定故知知故見如實等十種功德翻此則名十種過失亦可犯彼沙弥十戒所生憂苦為十過患從初所犯故唯說十不得受具故　論又有四種至如闌地迦經　記曰則五近事戒中前四支戒身三語一業道性戒飲酒是遮故此別說闌地迦者近事之名此無所譯故存梵本　論云何生雜染至差別應知　記曰第三生雜染中有二初摽四種後隨別釋欲界三十六處等者如前第四卷說黑勝生者種姓業惡名黑是人趣故名勝又黑中極故名黑勝旃荼羅者屠兒也卜羯娑者亦云補羯娑除糞穢家也非黑非白勝生者則吹舍等　論生艱辛者

至差別應知　記曰此第二也　論生不定者至廣博脇山　記曰
生不定中軌範師等者基云阿遮利耶名軌範師鄔波柁耶名親教
師則和尚向闍梨廣博脇山者舊云毗富羅山其形如非天脇也
論云何生流轉至為後　記曰第四生流轉中有四一問二略答三
重徵四廣釋釋中初頌標十門後隨別釋一躰二門三義四差別五
次第六難七釋詞八緣性九分別緣十攝諸經　論云何緣起躰至

瑜伽師地論記卷第二　第五十四張　魚字号

究竟　記曰躰者總明緣起三世分位生引因果流轉還滅之躰非
是別顯十二緣生一一別躰下差別門當廣釋文分為三初標三相
次隨別釋後總結之三相者一從前際中際生二從中際後際生三
從中際或趣流轉或趣清淨究竟前二名流轉後一是還滅成唯識
說十因二果定不同世今論依此義故於二世以弁緣生即彼又說

因中前七與愛取有或異或同若二三七各定同世如是即顯三際
緣生今此但遮小乘緣起定三世立依二世顯非定唯尒過去七現
在三未来二為後報業招異熟故　論云何從前際至相續識因
記曰自下別釋中分之為三一釋初及第三相二云何從中際下釋
第二相三復有先集資粮下重廣分別第三相中趣清淨句前中復
二初廣明流轉後云何不生下略示還滅或初釋初二相後云何不
生下釋第三相前中復三初明胎生次明餘三生後釋三業生處初
中復三一問二荅三結不了前際無明者不了前際世俗勝義二種
苦故所起二愚世俗苦者謂三惡趣一切世俗知是苦故勝義苦者
謂諸人天殊勝智知是苦故對法第七説迷世俗苦名異熟愚起非
福行迷勝義苦名真實義愚起福不動行多迷前際現二異熟故説
此愚不了前際理實此愚亦迷後際多迷現内故略不説由此隨業

識乃至命終流轉不絕者何故不言名色等四耶奘法師有三說一云舉勝攝劣於五支中識為最勝以是初故以根本故若無識支餘不生故二云此明識體非但種子亦有現識識能任持四支種子故說識已亦說四支四支與所依識種子無別性故三云論云隨業識即是識支越餘四支故云乃至此識等種名言熏習先雖已熏未知生處由業招集當於善惡二趣果生識隨因轉名隨業識既被熏集乃至前身命終不絕能為現在相續識因　論此識將生至以為助伴　記曰由於現在世將生果時不能自趣要藉過去內外貪愛現前滋潤助伴方生於前身中受支有二一受異熟受緣內身生二受境界受緣外境起因此二受生內外愛以為能潤前舉隨業識攝識等五種今舉內外愛亦攝取支或內愛名愛外愛是取義顯所潤行等六支轉名前際有　論從彼前際至已與異熟果　記曰於現在

世果識隨轉餘名色等次第得生相續果識與名色俱乃至衰老等

瑜伽師地論記卷第二　第五十五張　魚字号

者基云若依分位初七日前名識七七日前名名色今說諸位本末覺狹以說相依攝六處等但言此二乃至衰老非更無餘又於現在生老支中因識名色生果相顯故說其名非識等支在現在世九十三中識為所依說識業與異熟果今說能依故言名色業與異熟果總別異熟能依所依別故　論又此異熟至相依而轉　記曰由必依託六依轉者則名色中所攝六根是故經言名色緣識者此依菩薩逆觀苦集至識名色更互為緣觀諦既周見互為緣畢故觀苦集至識乃止如九十三廣釋隨其所應為六識所依者非唯說五種中識種所生現識彼唯第八故九十三及此下說總依一切相續為名說六識身義顯現總說一期身識故名色緣識由識執持識為所依

識緣名色仗彼為依或觀為境　論如是至流轉不絕　記曰結也
論當知至與前差別　記曰餘三生中若於有色有情聚中等者成
唯識說有色化生初受生位雖具五根而未有用尒時未名六處支
故初生無色雖定有意根而未明了未名意處此中意顯彼諸化生
初生剎那名識支此後隨應五根意處未明了來名名色支次六根
明了名六處支後觸受支漸漸生長故雖諸根決定圓滿與前差別
識等五支亦有前後此中上識緣色種故說依色而起　論又由至
無色界　記曰又由福業生欲界人天等者此三皆據引業得果則
順生受業順後受業唯感引業通引滿業方名行支發此無明名無
明支潤此愛取名愛取支此業所集名識等五種此六所轉方名有
支此有招生名生老死則顯現一切順現受業別助當業皆非行支
不尒福業應生五趣此卷前說福業者謂感欲界善趣異熟及順五

趣異熟等故此義廣如成唯識說由此彼業能所發能所集能所潤能所生皆非十二緣起支攝　論云何不生至究竟　記曰略示還滅今恐連下合為二問下逆次答　論云何從中際至引因應知記曰釋第二相中受二種先業果者一內異熟果二外增上果或聞非正法者謂現在世或先串習者過去世此二並是分別起愚由迷內現自體及彼後有愚故發業由迷外愚故潤生既迷現內果故於後苦不如實知由此新所作業故說此識名隨業識者謂識種子隨逐業故名由行故識生招集而生非辦體生增上緣故名初識支唯

瑜伽師地論記卷第二　第五十六張　羔字号

第八識通依一期一切識說通六識身即會前際名色能為六識所依亦復如是本識是引果名色種隨名色是總六處種隨六處為依觸種隨觸為能生受種隨唯識對法云此識等五名為所引無明行

能引故即此所引及能引俱為引因引生老死勢踈遠故雖皆名引
因識等五種與生老死為因緣生故九十三及此中說獨名引因論
云由此能引識乃至受一期身故也非無明行非引因攝能所二引
諸教不同成唯識云瑜伽說識唯是所引異熟識種名識支故集論
說識唯是能引識中業種名識支故異熟識種名色攝故緣起經說
識支通能所引業種識種俱名識故識是名色依非名色攝故義顯
愛取有名為能生生老死支名為所生成唯識說識等五種由業熏
發雖實同時而依主伴揔別勝劣因果相異故諸聖教假說前後又
依當來現起分位有次第故說有前後因此亦會前後諸文云由斯
識等亦說現行因時定無現行義故　論由此能引識至後際諸行
生　記曰由此愛故或發欲求者求生欲界或發有求者求生色無
色界此二為揔躰即是愛四取為後初起二求故後別生二取即是

後有生因所攝者後異熟果辨緣因緣業增上緣俱是有支稱名生因非愛取支非生因攝對法唯識說愛取有近生果故合名能生不相違也然對法說謂於因時有能引所引謂於果時有能生所生者未熟名因非無因果已熟名果非無果因據義各別亦不相違此諸行生或漸頓者胎卵濕三支皆漸生化生頓起已如前說或於生處次第現前或種子隨逐等者有色界生次第現前無色界生色種隨逐

論復有先集至清淨智見　記曰釋第三相趣清淨句中二果諸行等者異熟果外增上果於彼二果推求苦集滅道四諦理時正見得生基云二果者謂老與死二果苦諦也彼因者集諦彼滅者滅諦彼趣滅行道諦九十三說世尊在昔為菩薩時悲愍有情觀諸緣起歷觀諦故先觀現苦老死為首以三種相如理觀察一觀細因二觀麁因三觀非不定感生因緣亦名為生謂愛取

有即細因緣其生自躰亦名為生謂是生支即麁因緣觀由有細生
而有老死亦觀由麁生得有老死當來老死細生為因未起果故現
法老死麁生為因現起果故是名觀察初二因緣非不定者謂即除



彼生處所攝二種生躰餘定無能與老死果如是觀察苦諦之集未
為喜足遂復觀察後集因緣現在苦諦謂遍延觀受觸六處名色與
識既知當苦現集為因現集亦由先集所起識為邊際現法苦有如
是總觀苦因集起集因苦生不復更觀現苦由何起不異前故是故
菩薩齊識退還却順觀察乃至老死是苦集諦觀察已周為觀滅諦
始從老死逆次第入乃至無明觀現在苦諦云何一切皆當滅盡謂
不先作無明為緣新業行故如是歷觀三聖諦已次更尋求此滅聖
諦何道何行而能證得起宿住念憶昔所修世間正見令現在前歷

觀諸諦遂以正見於諸諦中得入現觀漸次證得無上菩提即是此中四諦觀行緣起理得學無學清淨知見下第十卷亦有此問荅釋觀黑白品短長不同所由又有釋言於二果諸行者謂生老死二支諸行爲因及果二合說故摠觀現在所有苦諦雖有此等釋今謂二果者應是內異熟果及與外增上果故取景釋為善　論由此智見至證心解脫　記曰於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷等者謂有漏觸所生諸受於所緣境界不如實知由此為緣發起煩惱發業潤生由斷此受無所依故無明亦滅所緣不增證無漏惠名惠解脫由受斷故不生貪愛此相應心離相應縛證心解脫　論設彼無明至恒相續住　記曰設彼無明不永斷者乃至後際應生者設彼中際無明不滅後際識等諸行應生此返釋也由無明滅故更不復起得無生法者此順釋也自下引說證成云云次第乃至異熟生觸

滅故異熟生受滅者此已上文明由無明滅故當来果滅於現法中無明滅故無明觸滅等者下明由無明滅故現在順無明觸受等滅六處等已有非由現無明有不說無明滅故現六處等滅其觸受等隨無明生觸說隨彼滅由此所依滅故能依受等皆亦隨滅恒受離繫受非有繫受者諸有漏受離煩惱增繫及無漏受名離繫受非必一切皆無漏受也論若壽量盡至無餘永滅此并無梵行已立者滅諦相道諦滿究竟涅槃於滅諦滿顯求涅槃者於佛所得滅諦滿足　論如是已說至緣起雜性　記曰後揔結之　論緣起門云何至八清淨門　記曰第二門中內識生門者謂眼色為緣眼識得生等外稼成熟者謂種緣芽芽緣莖等有情世間死生者謂無明為緣能生行等器世間成壞者謂一切有情共業增上力為緣天地等生食任持者謂四食為緣三界

有情相續住故自所作業增上勢力隨業所得愛非愛果者謂妙行惡行為緣生善惡趣故威勢者謂內證為緣發神通等寂勝功德清淨者謂順解脫分善為緣次第乃至得阿羅漢等然此八門次第與緣起經下卷對法論有少不同此因緣起汎釋緣故今叙顯十二支中此幾門攝後第十卷更當顯之　論緣起義云何至清淨義故

記曰第三義中檴對法及緣起経各十一義釋此云一離有情義者對法云無自然我故(已上論文)此破勝論犢子部等我為作者離彼有情故二無常義者以非恒故此破數論自性常住為万物本為緣成物故顯無常亦破大衆部化地部等十二緣生是無為法三暫住義者生時過已無暫住故對法論名有剎那義此破正量部色命根等諸緣生法一期四相非剎那故四依他起義者託衆緣故此破自然外道法自然有非假因生故依他起五離作用義者衆緣作用空故此破

薩婆多有實作用為緣生躰今顯功能無作用故六因果相續不斷義者因刹那滅果刹那生時分等故因果相續此破斷見外道因果不續亦遮經部而無去来世異熟因果仍不同時果因斷故七因果相似轉義者不從一切一切生故因果相似此破害為正法者計煞羊等為因後生天上即諸善果以不善為因因果不相似故今顯善因得善異熟惡因得惡異熟因果相似八自業所作義者於餘相續不受果故自業自受此破無因果非業起諸空見論亦破他作我受果義謂諸不平等因論計對法緣起經皆自廣釋恐繁不述為顯因緣所攝染污清淨義者下第十五十二支中四唯雜染餘通清淨其四雜染發潤善果清淨眷屬亦名清淨意顯愛道緣生品名清淨非愛道緣生品名染污顯此因緣染淨緣生故立緣起此弁說緣起之意故因釋義破他宗中顯自理意有釋於上所弁躰三相中前二流

轉顯示雜染後一還滅顯示清淨　論緣起差別至十九種無知記曰第四差別中廣弁十二支文即十二因解彼彼法執釋一期身中彼一切法非此中所弁一切躰性皆緣起支解無明中有四謂十九種七種五種六種也十九中東為七頻一世二事三業報四三寶五四諦六因果七所證於因中或計自在世性士夫中間等者自在天

瑜卅二　丞丈　由

實性士夫神我梵王居中間禪故名中間如次配釋無罪有罪應脩不應脩者散釋於因善惡之躰黑白雜者釋果之躰有黑白二分故名有分此十九中有通俱生或分別起世事業果等通二門故　論復有至攝第七　記曰七無知攝十九中業異熟無知攝移轉者業能招果迷為不知執不平等因故名移轉次六無知攝第六者前因果愚本末合未為四者一善不善二應脩習不應脩習三有罪無罪

四有分也　論復有至遍攝一切　記曰五攝十九中見愚攝八謂世事各三幷因果准度名見躰非無明癡與惠俱故名見愚　論復次至差別應知　記曰六無知有二初顯六無知與七相攝後依能治及自性幷六差別欲聞思脩所治差別說前三者由聞故知法其所治名無知由思故推構其所治名無見依脩故明證其所治名無現觀故云所治差別故說此三種耎中上三自性差別故說黑闇愚癡無明黑闇此中通說一切無知爲支躰故成唯識說唯取能發正感後世善惡業者勝鬘經說有五住地一見一處住地二欲愛住地三色愛住地四有愛住地五無明住地前四煩惱障後一所知障彼經自說無明住地聲聞辟支佛所不能斷唯有如來佛菩薩智所能斷故由此定知是所知障唯識第九與經說同煩惱中四初一見道斷後三脩道斷對法論說發業無明有二一真實義愚發福不動行

二異熟愚發非福行亦皆見道所斷緣起經說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業唯識亦云正發業者唯見所斷助者不定故唯取彼見一處住地所有無明然此有三一唯發總業二唯發別業三通發二今取初後二業無明故言唯取能發正感後世善惡業者然此有四一相應二不共三纏四隨眠皆能發業外道內道異生放逸不放逸隨其所應用四無明發業皆別如緣起經自廣分別　論身行云何至唯名不動　記曰此中說行通身語意唯善不善現行種子假色及思以為自性此亦有三感三果故為行支者亦唯感總及俱之業成唯識云即彼所發乃名行支由此一切順現受業別助當業皆非行支即前無明所發之行乃成行故身語業色名為假色依思現行種子立故意業唯思成行支躰唯此五識所有善惡既非行支明知不能感總報也備云無色界中亦有變化身語二業而此論

文約欲色界說身語業約三界說意業者據實為語　論眼識云何
至唯一　記曰識支中明六識者前論自會通依一期六識身說非
正識支成唯識說此中識種謂本識因故唯取行所集當來第八識
種名為識支初結生故惣異熟故不說餘識為識支𨈆此唯種子不
取現行此中說種所生果識為識支𨈆及十地經云如無明有子時
果時識等皆尔者唯識會云或依當来說有現行因時定無現行義
故說識名色初入母胎乎為緣等然依當起非正種子泰云依顯提
第六阿賴耶識通六識攝蔵彼種故客記攝故由此而言此明六識
名為識支理實亦攝阿賴耶識八識攝故　論受蘊云何至果名色
記曰名色中初名後色欲界具十及法處所攝假色者法處實色謂
勝定果欲界無定故說為無多分有假故為簡別上界之中假實通

有然非一切者無不律儀及別解脫故欲有鏡像水月彼亦無故下界假中雖無定道共戒之色律儀不律儀異類皆有故不簡別上界唯有律儀顯無不律儀故言非一切此中通說種子現行當来現在名色等四非實支躰成唯識說除後三因餘因皆是名色種攝後之三因如名次第即後三種此說五支不雜躰性異熟六根種名六處異熟觸受種名觸受支除本識種及此後三種餘諸蘊異熟種皆名色支經說名謂非色四蘊色謂羯邏藍等者此依雜躰非說別躰不亦如何得成五蘊或通依非異熟名色五蘊說識初生更互為緣第七識等名名中識故若雜躰者唯識論云或名色種揔攝五因於中隨勝立餘四種六處與識揔別亦然此等唯種說現行者准識支會

論眼處云何至通三界　記曰對法第一云眼處者謂眼曾現見色不言當見今此據實處通三世對法依處義增唯說過現生未来六

行勝故亦不相違　論眼觸云何至無色界一　記曰觸支可知
論樂受云何至果受　記曰受唯捨受兼苦樂者一業通招總別果
故亦依一期所有受說不尒唯應說捨受支總報主故受所攝者謂
受之種子也又解此相從並舉受所攝受依上身非止受躰也

瑜伽論記卷第二